

نَدْوۂ اَرِیفِین دُہلی کا مہوارِ سنا

بُرمیاں

مُنتِخِب

سعید احمد اکبر آبادی

ایم۔ اے، فاضل دیوبند

اغراض و مقاصد تصنیف دہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مرد و جہ زبانوں علی الخصوص اردو و انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب اسلام کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد پیدا ہوا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کا مقابلہ کی مؤثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بل اور مخصوص معیار کے ماتحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پردے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ناروا بلکہ سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہے ہیں، ان کی تردید ٹھوس علمی طریقے پر کرنا اور جواب کے انداز میں تاثیر کو بڑھانے کیلئے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس ان کے مقصد و نشانہ سے آگاہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی کی جو تہیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کا کس طرح برباد کیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے سائے لکھ کر مسلمان بچوں کی دماغی تربیت اس طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے ہلکے اثرات سے محفوظ رہیں۔

برہان

شمارہ (۱)

جلد اول

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۸ھ مطابق جولائی ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۲	سعید احمد اکبر آبادی	طرات
۱۳	مولانا محمد ادریس میرٹھی	عہد صائبیت تاریخ کی روشنی میں
۲۳	مولانا حامد الانصاری غازی	مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں
۴۰	پروفیسر یعقوب الرحمن عثمانی	مذہب اور انسانیت
	از خالد شیلڈرک	میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟
۵۰	(مترجمہ قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی)	
۶۲	جناب نہال سیوہاری	طائف ادبیہ
۶۵	"ح"	شئون علمیہ
۶۸	"س"	نقہ و نظر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

نَدْوَةُ الْمُصَنِّفِينَ

آج ہندوستان کے مسلمان ملک کے اندرونی اور بیرونی، سیاسی اور غیر سیاسی اثرات کے تحت جس عظیم الشان دورِ انقلاب سے گزر رہے ہیں اُس نے ہر صاحبِ فہم و بصیرت کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اگر اسی وقت مسلمانوں نے اپنی انفرادیت کو اور قومی حیثیت کو برقرار نہیں رکھا تو سیلِ انقلابِ فلک بوس موجیں اُن کے وجود کو خس و خاشاک کی طرح بہا لی جائیں گی اور اُن کے کارناموں کا نقشہ لوحِ جاں سے حرفِ مکرر کی مانند مٹ جائیگا۔

مسلمانوں کی قومیت اُن کے مذہب سے وابستہ ہے جس قدر مذہبی بندشیں اضمحلال پذیر ہوتی جائیں گی اُن کی قومیت میں بھی کمزوری پیدا ہوتی رہے گی۔ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے قرآنی اصطلاح کے مطابق بحیثیت ”امتِ واحدہ“ کے اُسی وقت تک اقوامِ عالم کے سامنے رُشا ہو سکتے ہیں جب تک کہ اُن کے دلوں میں ایمان و عقیدت کا جوش اور ان کے اعمال و افعال میں خلوص و للہیت کی گرمی موجود ہے۔ یہی مذہبی احترام و جوش اُن کی قومیت کی اصل روحِ رواں ہے۔ اس کو نکال لیجئے تو دنیا کی تمام مسلم حکومتیں مل کر بھی ایک جسدِ بے روح اور آوازِ بے معنی سے زیادہ نہیں

آج دنیا میں معاشی و اقتصادی مشکلات کے باعث نئی نئی تحریکیں برپا ہو رہی ہیں
 علوم و فنون کی بے پناہ اشاعت نے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے خطرناک
 پیدا کر دیے ہیں اور فرنگی تہذیب و تمدن کی مئے دو آتشہ نے آنکھوں میں خیرگی اور دماغوں
 میں دشمنی و خدانا ترسی کا جو خمار پیدا کر دیا ہے، غور کیجیے تو ان سب کی زد بالواسطہ یا بلاواسطہ
 قوتوں کی اُس سختی ایمان یقین پر پڑ رہی ہے جس کے بغیر ان کی قومیت کا تصریت کے ٹیلہ سر
 ، وقیع اور پائیدار نہیں ہو سکتا۔

پھر اس سے بھی زیادہ حسرت انگیز یہ امر ہے کہ ایک طرف شب تاریک ہو، ہمدرد میں
 بلا درکنار طوفانی موجیں اٹھ رہی ہیں، نشانِ راہ سراسر مفقود ہے، گردابِ بلا انتہائی قہر سامانی
 ساتھ دعوتِ خوف و ہراس دے رہا ہے، آسمان پر تیرہ دمار گھٹاؤں کا ہجوم ہے اور بادِ مخا
 نیز و تند جھونکوں نے حاصل مقصود کو بہت دور کر دیا ہے۔ صرف برق جہاں سونہر جو کبھی کبھی پردہ سجا
 تہ نکال کر رہسپارانِ بحر کی بکسی پر ایک تہقہ لگا جاتی ہے لیکن دوسری طرف کشتی کا عاقبتِ ناشائستہ
 ہے جو نہ سفر کی مشکلات کا اندازہ رکھتا ہے نہ راستہ کے خطرات سے آگاہ ہے، اور نہ اُس نے آئندہ پیش
 والی دشواریوں کا کوئی صحیح جائزہ لیا ہے۔ اُس نے اپنا مستول اور بادبان بھی نہیں بدلا۔ اور اُس
 موجِ حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتی کے پرانے تختوں کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش نہیں
 کی اور اس کے باوجود غایت بے فکری کے ساتھ راہِ ناشائستہ انسانوں کے ایک عظیم قافلہ کو اپنی
 تباہی پر بیٹھے اور بحرِ ناپیدائے کو عبور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر جاہِ پیمایانِ بحر کے اسکیوان
 لودہ راہ میں بعض روشن خیال لوگ ہیں جو ناخدا کے اس تغافل کو دیکھ کر ملاحی کے فرائض خود انجام
 دینے چلی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ انہیں سفر کی مشکلات کا ایک بڑی حد تک اندازہ ہو۔ انہوں نے
 راستہ کے خطرات کا تھوڑا بہت جائزہ بھی لیا ہے۔ اور انہیں اس کی بھی فکر ہے کہ کشتی کے پرانے بادبان

اور ستول کو تبدیل کر کے نئے بادبان اور ستول فراہم کرنے چاہئیں لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں بحیرہ روم کے سفر کا تجربہ ہو تو ہو، بحیرہ عرب کے بحران و ملاحم سے یہ بیگانہ محض ہیں۔ انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں کہ پانی کہاں کتنا گہرا ہے اور ستلاطم موجوں کے ابھرنے اور بلند ہونے کا وقت کیا ہے اور اس کے لیے کن تدابیر کو عمل میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کشتی کے ساز و سامان کو درست کرنے کے لیے شاطی مغرب کی جس دکان سے سودا کرنا چاہا ہے وہ طوفان حوادث کی بلا انگیزیوں میں زیادتی کا موجب تو ہو سکتا ہے، اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ان کے برعکس چند انتہا پسند اور پرجوش لوگ ہیں جنہوں نے کشتی کے پرانے تختوں کو بدل کر انکی جگہ نئے تختوں کا انتظام کیا ہے اور اُس میں اس قدر جدت طرازیوں سے کام لیا ہے کہ سفینہ کی وضع قطع اور ہیئت و صورت بالکل ہی نئی اور نرالی ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کی وہی قدیم کشتی ہے جس نے سینکڑوں طوفانہائے حوادث کا کامیاب مقابلہ کیا اور کروڑوں گم کردگان راہ کو نجات کے ساحل مقصود تک پہنچا کر شاد کام و فائز المرام بنایا۔

اس ہنگامہ اُمید و بیم میں غریب مسافروں کا عجب حال ہے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ناخدا کے اس قیامت خیز توافل کو دیکھ کر اس کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ ہی فسخ کر دیا اور اپنے لیے کارخانہ فرنگ کے بنے ہوئے نئے جہازوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ کچھ ہیں جو خدا کا نام لے کر اس کشتی پر سوار تو ہو گئے ہیں لیکن اُن کے دل کشاکش یا س اُمید کی آماجگاہ بنی ہوئے ہیں۔ چند اصحاب ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سرشتہ اُمید کو دوسرے نا تجربہ کار ملاحوں کے ہاتھوں میں دیدیا ہے لیکن آگے پہنچ کر وہ بھی گردابِ بلا میں ہلک لگا رہے ہیں اور اپنی اس عجلت پسندی پر انتہائی نادم و شرمسار ہیں، کچھ ہیں جو غرق ہو گئے ہیں اور چونک رہے ہیں وہ امواجِ حوادث کے تھیلوں میں گھر جانے کے باعث ساحل مقصود تک پہنچنے

کی امید ختم کر چکے ہیں۔

ایک طرف پُرانی کشتی کا حال یہ ہے اور دوسری جانب ”دایان فرنگ“ نے بڑے طمطراق کے ساتھ ایک عجیب و غریب جہاز تیار کیا ہے جس کا کیپٹن نہایت چُست و چالاک اور بدرجہ غایت فرزانہ و ہشیار ہے، اس کے پاس آلات بھی نئے نئے ہیں جن کے ذریعہ پانی کی گہرائی معلوم کی جاسکتی ہے جہاز کی مقدار حرکت اور اس کی مسافت کی پیمائش بھی ہو سکتی ہے۔ سمندر کتنا ہی عمیق ہو اور رات کتنی ہی تیرہ و تار ہو جبکہ جگہ لائٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، دائر لیس لگے ہوئے ہیں، ستارہ شناسی اور سمت معلوم کرنے کے آلات موجود ہیں، جہاز پر پالش بھی بہت دلفریب اور دلاؤ نیر ہے اور وزن کے اعتبار سے بھی وہ اس قدر بھاری بھر کم ہے کہ سمندر کی پُرشور موجیں اس سے ٹکرائیں گے تو اُٹھ جاتی ہیں پس ان حالات میں کیا پُرانی کشتی کے ناخداؤں اور پاسبانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور ہر ممکن سے ممکن کوشش کے ذریعہ اس متاع قدیم و گرانبایہ کے تحفظ و بقا کا انتظام کریں

”اَلْکَلْبُ اِنْ اُطْعِمَ مِنْ لَتَضَرَّجٍ“ ہمیں جو کچھ کہنا تھا اُسے مختصراً استعارہ و تشبیہ کی زبان میں ادا کر دیا گیا ہے آپ کی چشم فرست و فطانت اگر ان کنایات کے باریک نقاب ہیں واضح حقائق کے روشن چہرہ کو دیکھ سکتی ہے تو دیکھیے اور سوچیے کہ ہم کس جہاز کے مسافر ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کن کن دشواریوں سے مقابلہ کرنے کا خطرہ ہے، اور بنام خدا جو ہماری ملاحی کے فرائض انجام دے رہی ہیں وہ کس حد تک اس بحرِ پر آشوب میں کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔

ان حالات کا صحیح احساس ہی ندوۃ المصنفین دہلی کو جس کا خصوصی محلہ شہر یہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم وجود میں لانے کا باعث ہے۔ اس ادارہ کے اغراض و مقاصد

پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے پیش نظر اس وقت چار اہم کام ہیں :-

(۱) قرآن مجید کی انگریزی اور اردو تفسیر ایسے انداز میں لکھنی کہ قرآن کا صحیح مفہوم اور اس کی تعلیمات حقہ ان لوگوں کے ذہن نشین ہو سکیں جو واقعی طور پر راہ حق کے متلاشی ہیں لیکن مغربی علوم و فنون کی سحر کاریاں انہیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی ہیں۔

(۲) فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین اس طرح کرنی کہ تمدن جدید نے جو انسانی زندگی کی بعض محفی گوشوں کو بے حجاب کر کے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کے لیے قرآن و سنت اور اجماع امت و قیاس کی روشنی میں اسلامی نقطہ نظر کی صاف و صریح وضاحت و تشریح ہو جائے۔ اسی دفعہ کے ماتحت تحریکات جدیدہ اور اسلام پر کتابیں شائع کرنا بھی ادارہ کے اہم مقاصد میں سے ہے۔

(۳) غیر مسلم اہل قلم اسلامی تاریخ اور اس کی روایات کے متعلق جو ریسرچ کی آڑ میں مکروہ پروپاگنڈہ کرتے رہتے ہیں ان کی موثر اور سنجیدہ تردید کرنی۔

(۴) مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ایسا مکمل نصاب تعلیم تیار کرنا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی صحیح دماغی نشوونما کا کفیل ہو اور ساتھ ہی امور معاشی میں ان کی کامیابی کا ضامن۔ ان میں سے اول کے دو کام تو ایک دو برس کے نہیں بلکہ سالہا سال کے ہیں جن کا سلسلہ اب شروع ہو کر اس کے اختتام تک جاری رہیگا۔ بقیہ نمبر ۴ و ۵ کے ماتحت کتابیں تیار ہو رہی ہیں اور خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر ہم آپ کو کم سے کم چار کتابیں دے سکیں گے۔ اس وقت جو کتابیں تیار ہیں اور جن کی کتابت شروع ہونے والی ہے، اور جو لکھی جا رہی ہیں اور عنقریب پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی ان کے نام یہ ہیں :-

(۱) تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام۔ از مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

(۲) اسلام کا نظریہ سلطنت۔ از مولانا حامد اللہ انصاری غازی

(۳) تفسیر قرآن مجید اور اسرائیلیات - از مولانا محمد ادریس میرٹھی۔

(۴) الرِّقَاقُ فِي الْإِسْلَامِ - از سعید احمد اکبر آبادی۔

ان میں سے پہلی اور چوتھی کتاب تیار ہے اور بقیہ لکھی جا رہی ہیں۔

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی ناظم ندوۃ المصنفین اور مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیواری رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین نقد کی ترتیب و تدوین اور تفسیر کی اہم خدمت انجام دینگے لیکن یہ کام برسوں کا ہے اس لیے برابر جاری رہے گا اور اس اثناء میں یہ دونوں بزرگ مختلف عنوانات پر تراجم تصنیفات پیش کرنے کا کام ضمنی طور پر انجام دیتے رہینگے۔

کسی ادارہ کی کامیابی کے لیے دو چیزیں شرط اولین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک ارکانِ ادارہ کی اس کام کے لیے اہلیت و صلاحیت اور دوسری چیز جو عملاً اُس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ کارکنوں کا خلوص و لگن ہے۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مخلصین اس ادارہ سے وابستہ ہیں وہ اگرچہ نوجوان ہیں لیکن ہندوستان کے بڑے بڑے تعلیمی یا صحافی اداروں سے وابستہ رہ کر علم و مذہب کی مفید خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اور اب اسلامی ضرورتوں کے احساس قوی نے سب چیزوں سے کنارہ کش کر کے اُن کو ایک اہم مرکز پر جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے اب تک کوئی شاندار تصنیفی کارنامہ پیش نہ کیا ہو لیکن ان لوگوں کی اہلیت و صلاحیت سے مسلمانوں کا نہ ہی طبقہ ایک بڑی حد تک واقف ہے۔ کارکنانِ ادارہ میں مجددِ علم اسلام دینیہ کے ماہر بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو اسلامی علوم کی سادات کے ساتھ ساتھ تعلیم جدید کی اعلیٰ ڈگریاں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان میں انگریزی کے علاوہ جرمنی زبان کے ایک ماہر بھی شریک کار ہیں جو اسلامی علوم و فنون پر جرمنی سے اُردو میں ترجمہ کرنے کی خدمت انجام دینگے۔ یہ صاحبِ ہمارے دوست

مستر سید مفتی الدین شمس ایلم لے ہیں۔

رہی دوسری چیز یعنی خلوص للہیت، تو اس کا تعلق قلب سے ہے اور سوائے خدا کے بصیرت
خیر کے کوئی اُسے محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت نہ ہم آپ کو اس کا یقین دلا سکتے ہیں اور
نہ آپ سے کہتے ہیں کہ یقین کر لیجیے، صرف درخواست اتنی ہے کہ اگر آپ ہم پر اعتماد و اعتبار کا اظہار
نہیں کرتے تو ان بَقْضِ الظَّنِّ اِنَّہُ کے پیش نظر کم از کم یہ تو کیجیے کہ اور ابنا سے زمانہ پر قیاس کر کے
ہماری نیتوں اور ارادوں کو اپنے شوق طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیے۔ اگر ہمارے عزائم میں خلوص
نیتوں میں للہیت ہے تو آپ لاکھ نہ چاہیں خواہی نہ خواہی آپ کو ہماری کوششوں کی داد دینی چوگی
اور ان خدمات کا اعتراف کرنا ہوگا بس ضرورت اس کی ہے کہ آپ چند دنوں تک خاموش رہیں
اور نتائج کا انتظار کریں۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا اِلَّا بِاللّٰهِ وَعَلَيْہِ التَّکْلٰفُ وَهُوَ نِعَمُ الْمَوْلٰی وَنِعْمُ الْمُنْصِرُ۔

اس موقعہ پر میا ختم کو اپنے استاد حضرتنا العلامہ مولانا سید محمد انور شاہ قدس اللہ سرہ کی یاد
آ رہی ہے جو علوم و فنون کے بحر ذخار ہونے کے ساتھ اپنے پہلو میں بدرجہ غایت حساس و بیدار دل رکھتے
تھے اور مغربی علوم کی حشر سامانیوں اور تہذیب و تمدن جدید کی بلا خیزیوں کا تذکرہ دردناک لہجہ میں
کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں اگر تم علم و مذہب کی خدمت ہندوستان میں رہ کر کرنی چاہتو
ہو تو اردو تحریر میں کمال پیدا کرو اور انشاء کے جدید طرز میں مہارت حاصل کرو۔ حضرت اقدس نے
اپنی تصنیف و تالیف کے لیے ہمیشہ عربی زبان کو اختیار فرمایا لیکن زمانہ کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ کر
اپنے خدام کو تاکید کرتے تھے کہ اردو زبان میں کمال حاصل کریں، اور علماء پر بالعموم اردو زبان میں کوتاہ
قلم ہونے کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے اُس کو حرف غلط کی طرح مٹا ڈالیں۔ ہم اس وقت ایک خارزار
میں قدم رکھ رہے ہیں لیکن ہیں قوی امید ہے کہ اولاً خدا کے قدوس کے فضل و کرم اور ثانیاً حضرت استاد
کا فیضانِ روح ہمارے لیے خضر راہ ثابت ہوگا۔ ہمارے تمام دلوں، آسنگیں، ارادے اور حوصلے اصل

یہ ہے کہ یہ سب کے سب حضرات، تاذ کے سر شیعہ فیس ہی کا شرہ درانی کی پید کی مونی روح کا نتیجہ ہیں۔ رفی المتعاند اور نندہ

ڈاکٹر اقبال مرحوم

دادیغا، دوسر کی طویل علالت کے بعد سدھ کے مایہ ناز فرزند ڈاکٹر سر محمد قبل فونی پنج
۲۱۔ بریں شہرہ مور میں متعال فرمایا، اور ہری بزم علم و حکمت کو فی چھوڑ کر رگرز سے صاحب دینی
ہو گئے قبل کا وجود عشق رسول کا پیکر تھا۔ آخر عمر میں توحید الٰہی کی تھی کہ جب "مدینہ" قذے رہے
کا ذکر آیا، اور بیباختہ روئے لگے ان کی شاعری علم و حکمت کے انمول موتیوں کا خزانہ اور ان کی زبان حقیقت
و معرفت ربانی کی ترجمان تھی ان کا قلب سدھی سوز گدار سے معمور، ورنہ کا دشمن اب اسلام کے لئے سو
محمور تھا۔ اگرچہ انگلینڈ، و جرمنی کی سی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے لیکن حسانِ حجاز کی جس بادہ ہوس
افرا کے چہرہ پر بے ٹھوس نے اپنی طغیانی کے ابتدائی دنوں میں بے لئے تھے، اس کا نشہ کم ہونے کے
بجائے دن بدن بڑھتا ہی گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سرتپا سدھی سوز و گدار بن کے رہ گئی ان
نے اسلام کے دور طرح و تنوں کا بہت عمیق مطالعہ کیا تھا، اور ان کی شاعری میں اسلام کے روشن مستقبل
سے متعلق بہت کچھ امید فرخیا۔ ت پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنا ترانہ "مس دقت پھیرا جبکہ ہنگامہ اللہ کے
اخرت، بعد سے سدھوں پر نبتہ و جمود و خمود کا طعنے دیا تھا۔ اور ان کے قومی ملی احساسات پر مال جو کچھ تھو
قبل نے اپنے حیاتِ فزین غیور میں شگستہ قوم کو بھرا۔ در زندگی کے حساس و پھر نہیں پڑا۔
ڈاکٹر اقبال مرحوم کی ذاتِ حسرت آیات کا سدھ ہیں اس کی بھی زیادہ محسوس موت ہو کہ آس مرحوم میں
درہم سے ات ذحضرت شاہ صاحب میں ایک صلیبی رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب علوم اسلام میں حضرت شاہ
صاحب کو پناہ مرثیہ رہا جتنے تھے ورنہ دہان سے ان کی عزت کرتے تھے۔ پناہ نہ خصلت مدر میں جو
The Reconstruction of Religious Thought in
Islam

ڈاکٹر صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے اپنے علمی استعداد کا برملا اعتراف کیا ہے اور حضرت اشاذ رحمۃ
 اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت یافتہ اسلام پرستی و فقرمشی کی قدر کرتے تھے اور دد نور میں مراسلت
 کا سلسلہ جاری تھا۔ دیوبند سے حضرت شاہ صاحب کی صلہ کی کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دلی خواہش تھی کہ
 کسی طرح حضرت مرحوم ماہور میں منتقل قیام کرنا منظور فرمائیں لیکن چند و چند موانع کے باعث ایسا نہ ہو سکا
 حضرت شاہ صاحب سے اس فاس تعلق کے علاوہ ندوۃ المصنفین جن اغراض و مقاصد کے تحت
 قائم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کو ان سے خاص دلچسپی تھی اور اپنی گفتگو میں ان کی اہمیت کو بڑے زور سے
 بیان کرتے تھے، علی الخصوص فقہ کی جدید ترتیب و تدوین کا سلسلہ ان کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا تھا اور حضرت
 شاہ صاحب سے بھی بارہا اس کا تذکرہ کر چکے تھے، اس بنا پر ندوۃ المصنفین کے بقا و قیام سے ہی مراد
 ارادہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کو اپنے ادارہ کے بورڈ آف ٹریسٹرز میں شامل کریں اور یہی قوی توقع
 تھی کہ آں مرحوم ہماری اس خواہش کو مسترد نہ کرتے۔

سچیت کہ جی ہمدرد ڈاکٹر صاحب سے ملقات کرنے کے لئے لاہور کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ
 یانک ان کی وفات کی اطلاع گئی اور ہوا یہ منصوبہ دل کا دل ہی میں رہ گیا
 وما کان قیس ہدک ھلک واحد ولیکنہ بنیان قوم ھلک ما

حق تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اپنی بیش از بیش نعمتوں کو نوزدے آمین ثم آمین

حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی مرحوم

اس سلسلہ میں ہم کو اپنے استاد حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی کا بھی نام کرنا ہے، حضرت
 مولانا دیوبند کے قدیم ساآئذ ہیں سے تھے۔ قاسم کے دوران میں اس کی ادارت کے فرائض پر
 سے مشغول تھے، جب علم و شغل ہونے لگے اس وقت سے حضرت مولانا گنگوہی سے نسبت حاصل تھی
 یہ مدت غل و ضح کے بعد، صدق و مردت کا مجسمہ، بزرگانہ خصائل و شہائل کے پیکر، طلبہ کے مونس و غمخوار

دوستوں کے جاں نثار دوست اور چھوٹوں کے شفیق رفیق بزرگ تھے۔ دیوبند میں عرصہ دراز تک شکوہ شریف کا خصوصاً، درادب و فقہ کی، علی کتابوں کا ثبوت درس دینے سے شہرہ میں حضرت اہل بیت علیہم السلام سید محمد انور شاہ اپنی جماعت کے ساتھ دیوبند سے ڈبھیل منتقل ہوئے تو آپ بھی اس کارروائی کے بزرگ کاررواں ہیں سے ایک تھے صدیف کے دہاں تقریباً دس سال تک علم حدیث کی خدمت جلیلہ میں منہمک رہنے کے بعد آپ نے دعویٰ صل کو لبیک کہا اور اس دنیا سے دلی کو ہمیشہ کیلئے وداع کہہ گئے۔ ناٹھریا پیر جو آپ کی صورت دیکھ کر بزرگان سلف کی یاد آتا رہا اور آپ کی باتیں شکر و ثناء کا کونڈا صبر محسوس ہوتی تھیں۔ آپ عالم کامل تھے اور شاعر خوشنوا بھی، آپ علم حدیث و ادب کے مدرس بھی تھے اور خوش بیان و بندہ سنج بھی اسبید و فراغت آپ کی باتوں کا جو سرشتی یکسر صدمہ سے دمر کے بارے میں بندہ تھے سینکڑوں کے باوجود تہجد، دروِ ظافت کی پابندی کرتے تھے۔

بہارِ نبوی آپ اچھے ہوا کہ خدا ہر ملن کو نصیب کرے، خاص بقرعہ کے دن مصر مغرب کو دریا جبکہ دنیا سے اسلام میں ہر جگہ قربانیاں ہوئی ہو گئی۔ آپ نے اپنی جان نثاروں کی قربانی رب سہار و ازار میں کی بارگاہِ سیرت میں بڑی سہمی خوشی کے ساتھ پیش کی در رفیق علی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بڑے اہمیت و سکون کے ساتھ جاں جاز فریں کے سپرد کر دی جو جنابِ نخلصین دم نزع آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، غلوں نے دیکھا کہ ایک سادہ فرم دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا ہے بلکہ اب معلوم ہوتا تھا کہ رحمتِ بانی کی بخشش نے وہ ہو کر سکو پنی عفت میں بلیا ہے اور وہ کمرہ طیبہ کے در کرتے کرتے دوسرے ہی مہم میں پہنچ گیا۔ جو شخص نہیں اعلیٰ سیمین میں مفاد غایت درلئے اور ان کے پسندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے دیتی ہے۔

مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

ہماری مرثیہ خوانی نامہ درسی گرامس موقع پر ہم سے ایک در ذات گرامی یعنی مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کا ذکر کیا۔ مولانا ہندستان کو مشہور مورخ تھے لیکن جدید طرز کے نہیں بلکہ قدیم طرز کے وہ مرثیہ

مفسود اسلمی عقیدت کی رہنمائی ہیں، تاریخ کی ناکشہ و خدات، نجوم دینی چاہتے تھے، ان کی تسبیحات، آیہ حقیقت
تاریخ اسلام، مقدمہ، تاریخ مند، نظام سلطنت، حجتہ رسد، نسل، بختاب اور صفیہ زلعہ، وغیرہ سب کے
مہر ہی جوش و دہنی عقیدت کی شاہد مل ہیں۔ مرحوم ہدایت فقیر، زندگی بسر کرتے تھے ان کا شاہد بیت صرت
یک عظیم، شان کتب خانہ محسوس میں فارسی کی زیادہ اور عربی کی کم تاریخ کی نادر قلمی کتابیں موجود ہیں مرحوم
بہت درجہ کے خود راہ و رغبت تھے انھوں نے اپنی تمام ٹرانزیکشنیں قدس و عسرت کے ساتھ ایک گوشہ گم میں
گزار دیں و کبھی گوارہ کیا کہ رہا بڑوت کے ساتھ ہی غفلت و غور پر حسب سلی گھر کے علم کی مشاعرہ مازول
کو رسوا و ذلیل کریں، مائتہ گروہ چاہتے تھے، رت و ریاست کی دکان پر اپنے مذہبی قدس، در علم کی فاتحہ
پڑھنے والوں کی طرح ہنر وں پڑے، ابو رکہ سکے تھے ان مرحوم ہو ہو اسلمی اخلاق کا تحسہ تھو۔ نہایت
مہر ضعیف و بڑا، مدد باطن، مردت کیش، برہگوں کا دب در چھوٹوں پر شفقت کرنے والے۔
اپنے و مدین کے اس درجہ اطاعت گزار و فرما بردار تھے کہ اس قدر علم و فضل کے باوجود اپنے
تیس و مدین کا دینی سے دلی خادم تصور کرتے تھے، عربی میں غمٹس و مدین کی دعوت میں صرب مش
ہے، کہا کرتے تھے بڑا من غمٹس، ہر ری رائے ہیں گمٹس کی بجائے مولانا کا نام رکھ دیا جائے۔ تو
بکل بکا و درست ہے۔

فسوس ہے کہ نواہ کی طویل عدالت کے بعد ہر سی بزم علم و فضل کا یہ نعل شب جریغ بھی،
میں شمس کو قیامت تک کے گل ہو گیا۔ امطر اللہ علیہ شایب الوحی و العفران، واسکنہ فی
قرا دیں الجنان۔

سحر و صابائیت تاریخ کی روشنی میں

۱۰

رازمونا محمد ادریس صاحب میرٹھی ذہن دیوندر

صاحب مقارنہ تفسیر قرآن مجید و صابائیت کے غنوں سے مددہ تصنیف کے
لئے جو کتاب ترتیب دے رہے ہیں، اور جس کا ایک مستند حصہ مکمل ہو چکا ہے، اس
کا مضمون اس کا ایک باب ہے، قارئین کرام کو اس کے مقصد سے، اصل

کتاب کے متنوع یک عام نذر نہ ہو سکیگا۔ روبربان

وَلَيْكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
مَا رُفِئَتْ وَمَا رُفِئَتْ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَالْمَرْءِ وَنُورِهِ

بلکہ یہ طین نے سحر کیا۔ یہ لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں
دروہ و جادو سکھاتے ہیں جو بال میں ہاڈت، ہاڈت
نامی دو درشتوں پر، اس کی گیت، ہاڈت کہ وہ نہیں
سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آدمی
کیلئے ہیں نہ تو کا فرمت ہو پس لوگ سیکھتے ان نور
سے وہ جس سے جد لی کر دیتے مرد اور اس کی بوی ہیں

سحر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اس کا ایک واقعی مفہوم و معنی ہے یہ اپنی جگہ پر
ہے ہوگا کہ وہ واقعی ہے یا تخیلی، ہر زبان میں اس کے لئے ایک مستقل لفظ ہے رد و رد
ہندی میں اسے جادو کہتے ہیں، فارسی میں افسوں، انگریزی میں (Spell) کہتے ہیں
مرعہ اور ہر قوم میں سحر و س میں مہمک رہنے والی، ایک جماعت بذات نفرت و نفرت
مذہب پانی گئی ہے جن کو بدو گرا اور سحر و غیرہ کہتے ہیں، عرب میں ہندی، مصر میں قبطی، شام و

عراق میں قبطی، ہندوستان میں بنگالی جادوگر مشہور و معروف ہیں۔ سحر بابل تو نوم دنیا میں شریک
الشل ہے۔

سحر ایک فن ہے اس کی تعلیم و تدریس کے لئے خاص خاص اور سے اور سائنڈ
پائے گئے ہیں، بابل سحر کی سب سے پہلی درگاہ تھی اور بابی انوار، اس فن کے مظہرِ اول ہیں
میں، اب تک سحر و ہکات کے آثار باقیہ موجود ہیں، دوسرے فنون کی طرح وہ باقاعدہ مدون
در، اس پر کتابیں لکھی گئیں، مقدمہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں سحر و طلسم، پیرنگ در شعبہ
پر مفصل بحث کی ہے، اس کے رتقار و مخطوط، مددین و سائنڈ، تصنیفات و تالیفات کے مف
حوال بیان کیے ہیں۔

سحر کے خصوصی امتیازات | سحر عام طور پر، جائز، غرض و مقاصد اور انسانی قدرت و اختیار سے
ضرر رساں کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، نصیحت نفی شریر نفس لوگ ہی اس خباثت
حقہ سے ہیں چنانچہ حکمے فلاسفہ کے یہاں سحر اور معجزہ میں، بہ امتیاز یہی ہے

وجود المعجزة لصاحب الخیر فی مقاصد الخیر و لنفوس المتمحضة للخیر و التحدی بها
معجزہ ہمیشہ اہل خیر سے ظاہر ہوتا ہے اور نیک مقاصد
استعمل ہوتا ہے اور یہی ہی نفوس قدسیہ سے ظاہر
سے جو فطری طور پر صرف نیکی کے لئے پیدا ہوئے ہیں
اس سے دعویٰ نبوت کی تصدیق کیجاتی ہے، سحر ہمیشہ
میں پایا گیا ہے، درجہ برے کاموں میں مستعمل ہو رہا ہے
تفریق زمین، غرض اعداد وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے
ذلک و لنفوس المتمحضة للشر

(مقدمہ ابن خلدون: باب سحر)
دہی نفوس خبیثہ کرتی ہیں جو فطری طور پر بُرائی کیسے پر

لہ حقیقت سحر کی مفصل بحث اصل کتاب میں مذکور ہے۔

سحر انما یظهر من نفس شریرة

سحر صرف شریر نفوس سے ظاہر ہوتا ہے

(دستور العمل احسن میں)

یہ سحر انسان ہمیشہ ساحر کو سوزی اور اس کے اعمال کو ضیق اندک کے لئے، بذر اسان سمجھتی ہیں۔ تمام آسمانی مذہب اور شریعتیں جاودگری کو بڑا اور موجب کفر قرار دیتی ہیں، مذہب باطلہ بھی اس کو نظر اچھا نہیں دیکھتے بڑا جانتے ہیں، علمائے مذاہب ادرار باہب حکومت و دوسرے مفیدین کی طرح ان کے امتیاز، دریا کی کنی کی فکر میں رہتے ہیں، قدرت ہوتی ہے۔ تو سزائیں دیتے ہیں، عائدہ ناس کو روکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس کسی زمانہ میں شر، فساد و بددور توحید و رسالت کا نسب ہوا ہے یہ علوم متروک ہو گئے ہیں۔

لما كانت هذه العلوم محجورة عند الشرائع
چونکہ یہ علوم تمام مذہب کے نزدیک متروک تھے اس
سے کہ ان میں تارہ وغیرہ غیر شد کی طرف متوجہ ہوں
اور مدد حاصل کرنا پڑتا ہے لہذا اس کی کتابیں
لوگوں میں مفقود سی ہو گئی ہیں۔ بجز ان متقدمین کی
کتابوں کے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گذرے ہیں
مثلاً نبطی، کلدانی وغیرہ

(مقدمہ)

سحر لا یأمر الا بما هو خلاف الشرع و
سحر ایسی ہی چیزوں کا حکم کرتا ہے جو شریعت اور
مذہب کے مخالف ہو

(دستور العمل)

سحر شیعیان جن دین کے ختم ہی قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے کہ کفر و شرک، بت پرستی، ہوا پرستی اور
انہم سرکشی و نافرمانی کا محرک اول ہیں پس اس کی دربت شیعیان جن میں یہ ضیق شد کو معافی

اور سیناٹ کا سبز باغ دکھا کر گمراہیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں نفس، تارہ، ان کی رہ پر ہیک
کہتا ہے اب گرفت ملگیا، اور قنبرت سیدہ غالب ہوئی ہے، درتوفیق اپنی شام حال نواست
س دام نزدیک سے پہنچ جاتا ہے اور اگر ہیبت کا غلبہ اور نفس تارہ کا تسلط ہوتا ہے تو گرداب
صلوات میں غوطے کھانے لگتا ہے شیطان اور ہوائے نفس کے پسندے میں پھنس کر خسار دنیا
والآخرۃ کا مصداق بنا ہو رہا ہے شیطان اور نفس اس کو راہِ مذہب کا گاہ بناتے ہیں اور نئے نئے معنی
میں تبدیل کرتے ہیں یہ ہے فسف، ثم و مصیبت جس کو قرآن نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔

وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ۔ شیطان نے کفار کی نظروں میں ان کی اعمال کو آراستہ کر دیا

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ أَوَّلِيَاءِ هُوَ۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان تمہارے کھد ہو دشمن ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ بیشک نفس کثرت برائیوں کا علم کرنے والا ہے۔

لہذا شرک و کفر و ربت پرستی کی طرح اس سنت میں بھی دنیا کو اپنی نیا طین نے تبدیل کر دیا
عمل سحر و جادو کو سکھانے میں اور ترکیبیں بتانے میں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں
یہاں پہنچ کر ان حکیم سحر کا معمم در پر دیکھتے کہ ان کے دماغ میں شیطان کو فرار دیتا ہے۔

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْيَجْرَ۔ لہذا شیطان نے کفر کیا کیونکہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور یہودیوں نے

وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُوا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مُذِّبٍ سَلِيمٍ۔ اس سحر کی پیروی کی جو شیاطین سیمان علیہ السلام کو، ہم سے پھیلانے میں

حقیقت سحر کی تحقیق، اور اعمال سحر کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کی وہ قبیح ترین قسم جس کو قرآن

علیم نے کفر سے تعبیر کیا ہے اور اس کو سکھانے والے شیاطین کو کافر قرار دیا ہے اس کا جزو اعظم

شیاطین جن، ارواح خبیثہ، کوکب و صنم کی استعانت ہے، ساحران کو خوش اور مطیع بنانے

کے لیے ان کی حسب مذہب کلمات کفر و شرک کہتے ہیں خوفناک قسم کی قربانیاں اور چڑھاوے چڑھاتا

ہے حیوان اور انسان کے خون بول و برز اور اسی قسم کی پید چیزوں کی ہیئت و قیاس ہے، ان سے
تقرب اور مناسبت حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ سجدے کرتا ہے، اتھ جڑتا ہے، دھایاں
اور منتر پڑھتا ہے، شراب، مُردار جانور اور خنزیر وغیرہ کا گوشت اور اسی قسم کی خبیث چیزیں استعمال
کرتا ہے، ناپاک کی حالت میں رہتا ہے تاکہ وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین خوش ہو، اس کے حسب
نشا، کام کرنے لگیں و اس کے، بعد رہو ج میں پھر ان اعمال و ران کی تجدید کے خاص خاص
زمانے ہوتے ہیں انہی میں وہ اعمال کیے جاتے ہیں۔

الْحَرِيفُ يَفْسُقُ وَيَتَصَفَّ بِمَا هُوَ جَسَدٌ فَرَسًا جاد و گرد کار فاسق ہوتا ہے ناپاک رہتا ہے سہ وقت
وَلَا يَفْتَسِلُ مِنَ ابْتِغَاءِ وَلَا يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِظِ ناپاک کی غسل نہیں کرتا پاخانہ سے آکر استنجی نہیں کرتا بحر
وَلَا يَصْهَرُ لِنُشَابٍ مُّغْلَبُوسَةٍ بِالْجَنَاسَاتِ پہنے ہوئے کپڑوں کو پاک نہیں کرتا کیونکہ سحر جہنمیت میں
وَلَا تَأْتِيهِ بَلِيفًا إِلَّا تَصَافَتْ لَكَ الْهُدُ ان چیزوں کو، ص دخل ہے۔ رہتو بعد جہنمی
علامہ بن خلدون سحر کو ایک شقیہ ریاضت قرار دیتے ہیں، اور اس کے اعمال پر مضمون
کہتے ہیں۔

وَرِيَاةُ السَّحَرِ كُلُّهَا بِنَا تَكُونُ بِالْمُتَوَجِّهِ تہم جادو گری کی مشق اور ریاضت۔ ف س طرح ہوتی
إِلَى الْأَرْضِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْعُلُوقِ وَ السَّيَاحِينَ بِأَنْوَاعٍ لِّتَعْظِيمِ وَعِبَادَةِ وَالْحَضَرِ ہے کہ آسمانوں ستاروں و عالم روحانیات و رتیبین
وَالْمُتَذَلِّلِ فَهِيَ لِذَلِكَ تَوَجُّهُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَ کی طرح تعظیم و تکریم، عبادت و پیش، نہ حرئی راری
تَجُودَ لَهُ وَتُوجِّهَ لَغَيْرِ اللَّهِ كَقَوْلِهِمْ ذَاكَ كَانِ کی جائے، اسی لیے سحر غیر اللہ کی طرف جھکے و پیش
السَّحَرِ كَفَرًا کرنے کا مردن ہے و رنہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا
کفر ہے لہذا سحر کفر ہے

علامہ موصوف مغرب کی ایک جادو گر قوم بقا حین سے ہے میں ان کے جادو، انہوں نے

دیکھے ہیں وہ اُن کا بیان نقل کرتے ہیں۔

واخبرنی ان لہم وجہ وریاضۃ خاصۃ
اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے ہاں خاص قسم کی توجہ
بدعات کفریہ، اشراک الروحانیات الخ
اور ریاضت ہے جس میں کفریہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں
والکواکب سمرت فیہا صحیفۃ عندہم تسمی
جن ورواکب وغیرہ روحانیات کی پرستش کی جاتی ہے
لخزیرۃ یتدارسونہا وان کلذہ الریاضۃ
اور شرک وکفر کیا جاتا ہے ان اعمال کے متعلق ان کے پاس
ولو جہ یصلون الی حصول ہذہ الافعال
ایک صحیفہ ہے جسے وہ خزیرہ کہتے ہیں وہ اس کو پڑھتے پڑھتے
لہم
ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس ریاضت اور توجہ سے ہم

مقدمہ بن فلدون) ان کاموں پر قدرت حاصل کرتے ہیں۔

لہذا سحر و غسبات میں دیا کو مبتلا کرنے والے صرف شیاطین اور ارواح خبیثہ ہیں دنیا کو اس
تضرعات کی طرف انہوں نے ہی راستہ بتلایا ہے اور کچھ نہیں تو اللہ کے ایک علیل القدر نبی کے
معجزات کو جیسا زیوں اور مکاریوں سے سحر بنا دیا اور اسی کے نام سے سحر سکھایا۔

سحر کہاں سے آیا؟ در کس قوم کے تخیل و ماغی کا نتیجہ ہے؟ سحر کی اس اجماع حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم
آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ سحر دراصل سیارات و کواکب، اجرام صوریہ و سفلیہ اور روحانیات کی
پرستش کی پیداوار ہے یہ ایک نتیجہ ہے جو روحانیات اور کواکب کی پرستش پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا سحر
سے پہلے سحر کا وجود اسی قوم میں مل سکتا ہے جو سیارات اور روحانیات کی پرستار ہو۔

اس قوم کا کیا نام تھا؟ اس کے اعمال و معتقدات کیا تھے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟
کا زمانہ عروج و ارتقا کو نسا زمانہ تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی ان کی طرف
مبعوث ہوئے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم قرآن کریم اور تاریخ نیز آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات
کی صرف مراجعت کرنی چاہیے تاکہ سحر کا زمانہ ایجاد اور اس کے موجدین کی تاریخ سامنے آجائے۔

(۱) قرآن حکیم نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت و ارشاد و رہنمائی کی مذکور کیا ہے اُن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تمام قومیں بت پرست، و مشرک و نامسکین تھیں۔ حضرت نوح، ہود، صالح، عیسیٰ، نبی، کرام اُن کو توحید و رسالت اور ایمان کی دعوت دیتے تھے بت پرستی اور کفر و شرک سے روکتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے بت شکنی کے ساتھ ربوبیت کو اکبر کا تسلیم بھی توڑا ہے، وہ ایک طرف اپنے بت پرست اور بت تراش باپ (بیچہ) آزر کو جو غمزدہ کے سب سے بڑے بتکدے کا داروغہ تھا، اور اُس کی قوم کو بت پرستی سے روکتے ہیں، اور اس بت پرستی کو شیطان پرستی قرار دیتے ہیں، اُن کے صنم کی تحقیر کرتے ہیں۔

اذ قال ابراهيم لبيه اذرا اتخذ اصناما
الالهة اني رك وقومك في صلال صبين،
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان
كان للرجل عصيا۔
جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ بتوں کو خدا بنا
ہو ہیں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں رکھتے ہو
اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت مت کیونکہ شیطان
اللہ رحمن کا نافرمان و سرکش ہے۔

اذ قال ابراهيم لبيه وقومه ما هذه التماثيل
التي انتم لها عاكفون۔
جب ابراہیم نے اپنے باپ و راہی قوم سے وائوں سے
کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جس کو تم گھیرے ہوئے ہو

ہی پر کٹنا نہیں کرتے بلکہ محسوس طریق پر عبادت شکنی کی سنت قائم کرتے ہیں۔

فجاءهم حذا ذالک کبر لکم فقالوا من فعل
هذا يا اهلنا يا ابراهيم قال بل فعل کبرهم هذا
ہیں ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہیں سب سے
بڑے بت کے گڑبڑ کرنے والے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ابراہیم

فاسئلواہم ان کانوا ینفقون . ہاے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کہا، اپنے فریاد بگڑا ان کے

زبے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہی کی پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔

دوسری طرف ربوبیت کو اکب، ورتارہ پرستی کے تباہ کن عقیدہ کو اپنے بصیرت افروز

احتجاج سے باطل فرماتے ہیں:-

وکنالک نری براہیم منکوت السموات . برہم نے اسی صبح براہیم (علیہ السلام) کو آسمان وزمین کی مخلوق

الارض ولبکون من الموقنین فلما جن دیکھو اُس تک وہ کامل یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں پھر

عبہ تیل ری کو کبیا قال ہذا ربی فلما رات ان پرطاری ہوئی تو اُنہوں نے ایک ستارہ کو دیکھا آپ

فل قال لا احب الا فلین فلما دای نے فرمایا: یہ میرا رب ہے، پس جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں

القربا فاعلم ہذا ربی ہذا اکبر فلما ڈوبنے والوں کو دست نہیں رکت، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا

افل قال لئن لم یجد فی ربی ے کون دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ سب بڑا ہے، جب وہ بھی غروب

من القوم لصالین، فلما دای الشمس ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں

بارغہ قال ہذا ربی ہذا اکبر فلما اقلت سی ہوج ذنکا پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہ اب ہر میرا رب

قال باقوم فی بریء مما تشرکون انی یہ سب بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا: اے رب تو! میں تو

ویجھت دجھی للذی فصر السموات الارض اُس کی بزرگوں جس کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں

حنیفاً وما انا من المشرکین . تو اپنا رُخ صرف اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں

در زمینوں کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں

آیہ کریمہ کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرک تھے مگر خدا کے منکر نہ تھے خدا

کے ساتھ سیارات کو بھی "رب" کہتے تھے، براہیم علیہ السلام حنیفیّت اور توحید خالص کی دعوت دیتی

میں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی چیز ربوبیت کی اہل نہیں ہو سکتی۔

(۲) قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے خطابات و مکالمات کا متعدد مقامات پر تذکرہ کیا مگر کسی ایک مقام سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بت پرست اور ستارہ پرست قوم کو کسی قوم تھی کہاں رہتی تھی، اس کا کیا نام تھا خطابت میں اذ ذل ابراہیم لقومہ۔ براکتا کیا گیا ہے۔ ساد، ثمود، اصحاب ایکہ، اصحاب حجر وغیرہ کی طرح ان کا کوئی نام و نسب نہیں بتلایا۔

لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے مذاہب باطلہ کی تردید کے سلسلہ میں بن ادیان کا ذکر کیا ہے ان میں ایک مذہب صابئیت بھی ہے، یہود، نصاریٰ اور مجوس کے دوش بدوش قرآن حکیم میں بہن مقام پر صابئیت کا ذکر بھی ملتا ہے۔

ان الذین امنوا والذین ہادوا والصابئیین جو ایمان لائے ورجوہودی ہوئے درھائیں و النصارى و المجوس و الذین اشركوا ان نصرانی اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا ہے بیشک اللہ بفصل بعینہم یوم القیمۃ۔ سقی مت کے روز ان کا فیصلہ کر دیگا۔

مگر کسی ایک مقام پر بھی صابئیت کی تفصیلات، اصول و عقائد کا ذکر نہیں، نہ کسی قوم پر صابئین کا نام لے کر تردید کی، نہ کسی نبی نے اس نام کے ساتھ کسی قوم کو مخاطب کیا، اس لیے قرآن حکیم کے مطالعہ سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس قوم کا مذہب تھا، اس کا بانی کون تھا، کس زمانہ میں اور کہاں پیدا ہوا۔ اثر ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ مومن ہیں نہ یہودی نہ نصرانی نہ مجوسی نہ مشرک بلکہ مستقل شخصیت رکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ضمن میں بھی نہیں آتے، نیز معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذات قوم و ملک کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہیں۔

اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم بت پرستی اور جواکب پرستی کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور جنوں کی پرستش کی بھی تردید کرتا ہے۔

مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا۔

و جعلوا للجن (انعام)

و جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا و صفات) مشرکوں نے فدا میں اور جنوں میں رشتہ قائم کیا۔

دوسرے مقام پر ذرا تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے :-

یوم یحشرہم جمیعاً ثم یقول للملئکۃ ایاکم
کانوا یعبدون؟ قالوا سبحانک انت ولینا
من دونہم بل کانوا یعبدون الجنس، اکثرہم
جس دن اتنا پاک لوگوں کو قبروں سے اکٹھا کرینگے پھر فرشتوں
سے کہینگے تم ہی کو یہ پوجتے تھے؟ فرشتے کہینگے، تو پاک ہے
تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے نہ وہ بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے
وہ مومنون۔

اس فرشتہ پرست اور جن پرست قوم کا بھی کوئی نام و نشان نہیں بیان کیا گیا، نہ کسی خاص
نبی کی دعوت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم از خود اس کی تردید کرتا ہے۔ اور اسی لیے صاحبین
کی تبیین کے بارے میں مفسرین، محدثین، مؤرخین اور ائمہ لغت میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تاہم
اختصار کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ صابئی وہ شخص ہے جو اپنا پسلا دین چھوڑ کر دوسرا دین
اختیار کرے۔ ابتدا میں مشرکین عرب نے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو یہی خطاب
دیا تھا۔ صابئین کو اس لیے اس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے
فطری دین کو چھوڑ کر ارجح کی پرستش شروع کر دی تھی۔

صابئیت دنیا کا سب سے پرانا اور عالمگیر مذہب ہے۔ اس کا تعلق نبطی، سریانی، کلدانی
کسدانی اور بابل کی ان قوموں سے رہا ہے جن سے زیر نظر موضوع کا تعلق ہے۔ انشا اللہ
ہم آئندہ فرصت میں صابئین، مذہب صابئیت، صابئیت کے اصولی عقائد کو پیش کرینگے
اور علم تحقیق کی روشنی میں ان عقائد سے پیدا ہونے والے طلسمات، سحر و کمانت، تعویذات و
نقوش اور علوم و فنون پر بحث کرینگے۔

مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں

اسلام کی عالمگیر فتوحات کا ایک تاریخی باب

(از مولانا حامد الانصاری غازی)

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد تاریخ کا ایک اہم باب ہے یہ باب انسانی تاریخ کے ارتقاء کے ساتھ اپنے لیے ایک مستقل وسعت پیدا کرتا رہا ہے مسلمان دنیا کے قلب سے اُٹھے اور ایک شان امتیاز کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک طرف عرب کے برے بھرے تختوں سے فیضیاب ہوئے اور دوسری طرف مغرب قصبی کے دامنوں سے مردانہ وار گزرے۔ اسپین پہنچے تو انہوں نے ”ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ہے ماست“ کا اصول وضع کیا۔ اس ملک کو پاک، صاف مسجدوں، شانستہ درسگاہوں، آراستہ، پیراستہ محلوں، ترقی یافتہ نوآبادیوں، شفاخانوں اور صحت گاہوں، باغ و بہار اور گل و گلزار کی ایک رنگین و نازبت آئین جنت بنایا اور اس کا نام اندلس رکھا۔ اندلس سے قدم آگے بڑھائے تو فرانس کے پہاڑوں پر پہنچے۔

اسلام کی فتوحات کا یہ سلسلہ ایک طرف فرانس تک پہنچا تو دوسری طرف مشرق اور اقصائی مشرق کے بعید ترین گوشوں تک پہنچ کر بھی دنیا کے رے نہ ٹک سکا۔ مسلمانوں کی فاتح و مظفر فوج کا ہر قدم جب ارادوں کے اسوے کو اٹھا تو تمام دنیا کی فتح کی خبر دیا۔ اس نے عرب سے نکل کر شام پہنچ کر صبح کی، قدس سے انسانی معراج کی منزل دریافت کی بحر روم کے مشرقی ساحل پر پہنچ کر مسجد مہل کے بیٹھے سنگتوں کا رس چوسا، عراق کے دجلہ و فرات کا شیریں پانی پی کر تازہ دم ہوا اور آخر کار عجم کی راسخے گزر اور

سندھ پہنچ کر ہند کی سلطنت کے تخت پر اپنے قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔

ہندوستان میں زندگی و بیداری کے جوستون ستون ملنے کا اثر ہے، ان میں سے ہر ایک کی لوح پر سہ نوں کا ہم نقش ہے۔ جب مسلمان اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ پر دہی تھے لیکن جب ان کی فیروز غنی نے ان کی فتوحات کو مکمل کر دیا تو انہوں نے ہر ایک کی طرح اللہ کے اس ملک کو بھی اپنا ملک بنا لیا۔ انہوں نے بعد میں آنے والے فرنگیوں سے بالکل مختلف پالیسی اختیار کی۔ اس ملک کو تہذیب و تمدن کی نئی نعمتوں سے نوازا، اس کے چٹیل میدانوں میں چین ہندی کی، اس کی سلطنت کو منظم کیا، اس کے قانون کی تجدید تشکیل میں حصہ لیا، اسے اخلاق کی تازہ دولت دی۔ ایک سادہ سمجھ میں آنے والا نظریہ مذہب عطا کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دیس کو اپنا دیس بنایا۔ مسلمان بھی انگریزوں و آریوں کی طرح باہر سے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی زندگی کے صاف چشموں بہتے ہوئے دریاؤں اور ویرانوں سے گرنے والے آبشاروں سے پانی پیا۔ وہ اصل کے عدوتوں، سندھ کی رہوں اور خیمہ کے دروازوں سے اس ملک کی وادیوں میں پہنچے وہ یہاں پہنچ کر قدیم قوموں کی طرح رہنے لگے۔ جب وہ اس ملک میں تازہ دم فوجیوں اور مبلغ تاجروں کی سیت میں آئے تھے تو سینکڑوں رہنماؤں سے زیادہ نہ تھے، مگر اب جبکہ وہ اس ملک میں عام مکینوں کی طرح صدیوں سے رہتے ہیں تو لاکھوں سے متجاہز کرڈروں ہیں۔

مسلمانوں کی موجودہ ترقی۔

سنہ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے برطانوی ہند کی ۵۵ فیصدی ستم آبادی میں مسلمانوں کی تعداد چھ کروڑ ۶۵ لاکھ ہے۔ بے تفرق آبادی و رہبر کی اسد می مردم شماری اس سے علاحدہ ہے اور اس اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی آبادی ۸ کروڑ کے قریب پہنچتی ہے۔ مسلمان باعہوم اپنی آبادی کے متعلق نو کروڑ کا عدد استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری مردم شماری میں فرقہ وارانہ رجحانات کے تحت مقررہ ضابطوں کے خلاف جوکار ردائی ہوتی رہی ہے اس کا ہی غلط فہمی جو مسلمانوں کی آبادی کے متعلق یہ قیسی ضابطہ غلط نہیں ہے۔

سرکاری دفاتر نے ہندوستان کی آبادی کے متعلق جو آخری اندازہ شائع کیا ہے اس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ ہندوستان کی آبادی گذشتہ آٹھ سال میں ترقی کر کے ۲۰ کروڑ نفوس تک پہنچ چکی ہے۔ نئی نسل کے پانچ کروڑ انسانوں میں اگر دو کروڑ نہیں تو ایک کروڑ لازماً مسلمان ہونگے۔ قدرت نے مسلمانوں کو مردم شماری میں اضافہ کا جو سلیقہ دیا ہے اس میں سکھوں کے علاوہ ہندوستان کی اور کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسلام کی پرورش تبلیغ اور دین قبیکی فطری کشش ہی مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ کا کیا کم باعث تھی کہ پھر اس پر مسلمانوں کے اخلاق فاضلہ جس سر بیگانے یگانے اور دشمن دوست بنجائیں سونے پر بہاگہ ہوا۔

مسلمانوں نے جب ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا تو وہ گنتی کے چند مبلغ مصلح و تاجر تھے ان کی فوجیں ہندوستان کی طرف پہلی بار حق کا نام لے کر ایک نیک مقصد سے آگے بڑھیں تو فوجوں کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ نہ تھی مسلمان سلاطین کا عہد ترقی کے اعتبار سے اگر پوس کن نہ تھا تو کچھ امید افزا بھی نہ تھا۔ مسلمانوں نے انگریزی غلامی کے عہد میں مردم شماری کی جو بہار دیکھی وہ آزادی کے اس عہد میں نظر نہ آسکی جو غیر مسلم مورخین کی رائے میں اسلام کی حکومت اور تلوار کا زمانہ تھا۔

اگرچہ ہندوستان میں انگریزی عہد حکومت کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز انیسویں صدی کے تیسرے ربع کے آخر میں ہوا تاہم جب مرہٹوں کی طاقت پارہ پارہ ہو گئی مسلمانوں کی سلطنت کا زوال مکمل ہو گیا۔ حال قلعہ کے ایوان خاص کے بے نور فانوس کی جگہ انگریزی قہقہے جھیل کرنے لگے اور شاہد میں ہندوستان پرایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل تسلط قائم ہو گیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ نہیں تھی مسلمانوں نے اپنے عہد میں صدیوں تک تلوار چمکانے "مورخین کے ایک متعصب طبقے کے خیال کے مطابق "ہندوؤں کے مندروں کو سہار کرنے، ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنانے اور ہندوستان کی آبادی کو اسلام کے ایوان حکومت میں حق بندگی اور کرنے کے لیے تمام مظالم ڈھانے کے بعد جو کامیابی حاصل کی وہ صرف دو کروڑ انسانوں پر مشتمل تھی یعنی برطانوی عہد کی کامیابی کا ایک چوتھائی — بہائے اس عہد کے برضا و

غبت مسلمان ہونے والے آٹھ کروڑ مسلمانوں کا رُبح۔

دوسری قوموں سے مسلمانوں کی ترقی کا مقابلہ

گذشتہ ایک صدی میں مسلمانوں کی وسعت پذیر بادی کا یہ پھیلاؤ اپنی مکمل اور حقیقی شکل میں ان تمام تاریخی اعتراضوں کا جواب ہے جو ہندوستان میں اسلام کے ظہور اور اُس کی قدرتی ترقی پر کیے جاتے رہے ہیں۔ خدا کے چھ ہزار صلاحیت مند بندوں کا ایک قافلہ چھ کروڑ کی فوج کی صورت میں بدل جاتا ہے اور چھ کروڑ سے آٹھ کروڑ اور آٹھ کروڑ سے نو کروڑ ہو جاتا ہے۔

ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی یہ ترقی اسلام کی عام اور عالمگیر ترقی کے مماثل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح اسلام کا ظہور اور ایک صدی کا عروج تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے نشوونما کی گذشتہ ایک صدی کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہے۔

برطانوی ہند کی ۹۵ فیصدی آبادی کے علاوہ دوسری جماعتوں اور فرقوں کی آبادی جس قدر غیر اہم ہے اسی قدر ہندوستان کے مسلمان زندگی کی نمود گاہ میں زیادہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عیسائی اپنی مملکت کے باوجود ایک صدی سے زیادہ عرصہ میں ۳۶ لاکھ (۴۱) فیصدی سے زیادہ بڑھ سکے جس مذہبی فرقہ کو مملکت کی سرپرستی، جائز سے زیادہ ناجائز تبلیغ کی آزادی، انگلستان اور امریکہ کے کروڑ پتی مخیر دولتمندوں کی ثروت، ہندوستان کے برطانوی حکام کی سیاسی حمایت، تقریر و تحریر، تالیفِ قلوب اور تبلیغی فریہ ہی کی پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ اگر س نے ۳۶ لاکھ انسانوں کو تعلیم و تربیت، شادی بیاہ اور کھانے پینے کے ایک مرکز پر جمع کر لیا تو ظاہر ہے کہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔

سکھوں کو پنجاب میں گرو نانک ایسا نیک سرشت مصلح بنا، اگر وہ ہندو ایسا جرنیل دستیاب ہوا۔ غنیمت

۱۔ صوفیات اسلامیہ (سید احمد زیدی دہلوی) مطبوعہ ۱۳۳۵ھ مکہ معظمہ (فتح سنہ ۱۳۳۵ھ)

۲۔ حیدر ریاست اسلام (ڈاکٹر نو تھراپاٹ ڈرو)

۳۔ مائیکروسٹیکس سن سابق گورنر ڈپوٹیشنل ایڈمن

کے تخت کی حمایت نصیب ہوئی گرائیوں نے اپنے اعداد و شمار کے نقشے میں تیس لاکھ کے خانے آئے
 قدم نہیں رکھا یعنی کل آبادی میں ۱۲ فیصدی۔ مذہب قبائل ایک ون لاکھ سے زیادہ فرقہ سے ہندوؤں
 کی آبادی سترہ کروڑ ضرور ہے لیکن تمام سی ترقیوں کے باوجود ان کی دسویں مردم شماری کے محض خطوں
 اور غیر محسوس صورت میں پیچھے کی طرف کھسک رہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مٹی منظم اور حکومت خود اختیاری کی اصلاح
 اسکیمیں ان کی بے روح زندگی میں رفتہ رفتہ جان ڈال رہی ہیں لیکن اسلام غیر معمولی راہوں سے عام ہندوؤں
 تک جو رسائی حاصل کر رہا ہے اور اسلام کی فطری کشش ان کو جس طرح فتح کر رہی ہے اس کے نتیجہ کا ایک
 صدی سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑیگا۔ اگر چھوٹ چھات کی شکستہ دیوار ہیں اور رخنے پڑ گئے، سیاسی نفرت
 اور سیاسی چھوٹ چھات کا وہ نقصان رساں نظریہ جس کے موجد اس عرصہ کے نائب اندیش مسلم سیاستدا
 ہیں اپنی موت آپ مر گیا اور تمدنی زندگی کی عام راہوں پر ہندوؤں کو مسلمانوں سے زیادہ پس حوں کا موقع
 بد تو ہم دیکھیں گے کہ سترہ کروڑ ہندوؤں اور چار کروڑ اچھوتوں کو مسلمانوں کی مقناطیسی کشش کس طرح اپنے اندر جذب
 کر لینے میں کامیاب ہو جائیگی۔

ماضی و حال کا ربط

ہم آج ہندوستان میں نو کروڑ ہیں، یہ بات ہمارے لیے جس قدر خوش آئند ہے اس سے زیادہ
 اس ملک میں ہماری ذمہ داریوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ اگرچہ ہماری موجودہ زندگی۔ زندگی کے محرکات۔
 محرکات سے پیدا ہونے والے آثار و علامات بالکل نئے ہیں اور واقعات و حالات کے ٹیٹھیں مذہبی سے
 زیادہ سیاسی نظر آ رہے ہیں تاہم ہندوستان سے ہمارے اس تعلق کے ربط و نسبت کا صحیح اندازہ کرنے کے
 لیے اس بنیادوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جن پر ہماری ترقی پذیر تاریخ کا انحصار ہے۔

اگرچہ واقعات کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، مگر ہم ملکہ و گامی کے مقام پر اپنے ماضی کے آثار کو
 زیادہ محسوس کرنے کے عادی نہیں ہیں مگر یہ حقیقت ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی کہ تاریخ کی سمارت، ماضی پر

قائم ہوتی ہے۔ زمانہ امروز و فردا کے وقت کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ ہماری آج کی تشکیلات جن کو ہم زندہ آبروؤں کے فانوس میں ایک پھیلی ہوئی روشنی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، سی مجموعہ کا ایک حصہ ہیں ہمارے حال کی وسعتیں اور ان وسعتوں کے خوشگوار و خوش آئند نتائج کا تمام دار و مدار ہماری تاریخ ماضی کے ان مجاہدین پر ہے جنہوں نے ہم سے پہلے زمین کے دل پر دسترس حاصل کی۔

ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس ملک میں جس طرح ہم ایک خدا پرست اور راستباز مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح ہماری ایک صحیح حیثیت یہ بھی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان سے ہمارا تعلق تاریخی ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ اور کوئی مخالف قوت نہ ہمارے اس تعلق پر حرف لاسکتی ہے اور نہ اس کو منقطع کر سکتی ہے۔

یہ بات نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ہندوستان کے سینے میں ایک گرم دل کی حیثیت رکھتے ہیں ہم نے یہاں مذہب و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی جن تہی راہوں اور شاہراہوں کو تعمیر کیا ہے راہ سے گزرنے والے ان کی افادہ حیثیت سے انکار نہیں سکتے۔ اگرچہ ہماری موجودہ زندگی کے نئے عناصر کی تخلیق میں انیسویں صدی کے نصف اول میں رونما ہونے والے واقعات کا بہت زبردست اثر ہے۔ لیکن جب ہم اس سرچشمہ کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں پہنچ کر ہم نے پہلے دن اُس ملک کا پانی پیا تھا جہاں گنگا ایسی چھی اور بڑی ندی بہتی ہے اور جس کی حفاظت و پاسبانی قدرت کی جانب سے ہماریسے ایسے بلند پہاڑ کے سپرد کی گئی ہے، تو ہمیں بالکل ابتدائی سنرل پر محمد بن قاسم کی ظفر موج افوج کا ہر اول دستہ نظر آتا ہے۔

تاریخ قدیم کا ایک صفحہ

اس میں ذرا شک نہیں کہ ہندوستان میں ہماری آمد کی دشوار گزار راہوں پر جو سنگلاخ چٹانیں نظر آتی ہیں اُن کے ہر گوشہ پر محمد بن قاسم کے فاتح سپاہیوں کا نام ثبت نظر آتا ہے لیکن ہمیں اس

بات کو نظر انداز نہ کر دینا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد ان کی آبادی اور وسعت کا انحصار تمام تر فوج کشی پر نہیں بلکہ اس کا تعلق اسلام کے ان سفید فطرت ماکمال اور صاحب حال بزرگوں سے بھی ہے جو زندگی بھر س مادی دنیا میں اسلام کی حقیقی و موثر روح کی مانندگی کرتے رہے۔ ہندوستان میں مسیح سے صدیوں قبل ایک شاندار و مستقل تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یہیں راجہ اشوک کے عہد حکومت میں ہندوستان کی زندگی میں مذہبی انداز پر سلطنت کی تنظیم کی بنیادیں بھی نظر آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آمد و محمد بن قاسم کی فتح کشمیر سے قبل ہندوستان میں مذہب و سلطنت کی قوتیں اپنی محکم صورت میں باقی نہیں رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کے مذہب و تمدن سپاہیوں کے لیے انسانی خدمت کے نقطہ نگاہ سے یہ وقت کی ایک نیک فال ہمتی تاجم اس کا اثر جس قدر سندھ پر ہو سکتا تھا اس ملک کے بعید ترین علاقوں میں ہونا دشوار تھا۔

محمد بن قاسم کی آمد سے قبل اسی ہندوستان میں شاہ معرب روہ سے یونانی آچکے تھے، ایرانی آچکے تھے، اہل باختر (افغانستان قدیم اور وسط ایشیاء کے باشندے) آچکے تھے، سفید من اور ستھین آچکے تھے، اور ہندوستان کے باشندوں کے لیے جیسے نقوش اور ملک کے مختلف حصوں میں مختلف اہل نسانوں اور مختلف نندوں کی متحدہ نشانیاں ان کی آمد کی گواہی دے رہی تھیں۔

یہ باہر سے آنے والے تمام ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے اس پھیلاؤ کو تاریخ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کا اثر سندھ پر تو ضرور تھا مگر ہندوستان کے دوسرے حصے اس سے محروم تھے۔

سوال یہ ہے کہ اسلام آج تک جس اعتقادی وحدت جس مذہبی اثر و نفوذ اور جس تمدنی تنظیم کا داعی رہا ہے اس کی رسائی ملک کے دوسرے حصوں میں کیونکر ہوئی؟

یہ صحیح ہے کہ وندھیا چل پہاڑ کے جنوب میں جہاں، اسلام کی فتح و فوز کا قدم شمالی ہند کی فتوحات

کے صدیوں بعد پہنچا مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کوئی نمایاں اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم تناسب کی اس کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے مطابق مدراس میں یہ تناسب سرٹ، فیصدی ہے، بیٹی کے مخصوص علاقہ میں ۵ فیصدی ہے، صوبہ متوسط (سی، پی) میں ۵ فیصدی ہے۔ صوبہ بہار و اڑیسہ میں ۱۱ فیصدی۔ صوبہ متحدہ (دریائے گنگا کے وسطی رقبہ) میں جہاں مسلمانوں کی شہری اہمیت ۵ فیصدی سے زیادہ معلوم ہوتی ہے ۵ فیصدی ہے۔ یہ تناسب ہر صوبہ میں اپنی جداگاز حیثیت سے کم سہی لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سرحد، سندھ، پنجاب اور بمبال کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی مسلمان ایک مجموعی اہمیت رکھتے ہیں۔

مذہب و اخلاق کے عام مطلع نظر کی رو سے یہ بات کچھ کم اہم نہیں ہے، اور اس مرحلہ پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ نواب دیاں محض مسلمانوں کی فوج کشی کے زیر اثر درجہ ترقی ہیں یا اس کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے۔

ملک گیری کا اسلامی نصب العین

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ملک کی شہرہ آفاق ادیبہ سروجنی ٹائیڈونے جو اوائل ہی سے اسلام، پیغمبر اسلام و اسلامی تمدن کی مداح ہیں آج سے بارہ سال قبل فرمایا تھا:

”سدام نے آج سے تیرہ سو سال قبل انسانی مساوات کا قابل قبول اصول پیش کیا۔ دنیا کو ایک خاندان کے مساوی افراد کا مجموعہ قرار دیا و دعوم کی بھلائی کے لیے ایک ایسی جاذب توجہ جمہوریت کی تشکیل میں حصہ لیا جس کو قانون الہی چلاتا ہے اور جس کی نظر میں امیر و غریب یکساں ہیں“

ان الفاظ کے بعد ایک مشین گولی بھی تھی اور اس کے یہ الفاظ تھے:۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا جب اسلام تمام دنیا کے درامب کو اپنے اندر جذب کر لے گا،

اسلام کے متعلق انگلستان کے مشہور ادیب برنارڈ شا کے الفاظ بھی دنیا کے کانوں نے گزشتہ چند سال میں بار بار سنے ہیں ”دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا“
 زبانِ خلق نظرِ عوام میں خدا کی آواز ہے۔ ایک مسلمان کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ دریافت یہ کرتا ہے کہ کیا دنیا کا آئندہ مذہب اس لیے اسلام ہوگا کہ محمد بن قاسم کے فوجی اپنی قبروں سے اٹھ کر تلواریں سنبھال کر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور ہندوستان کو فتح کر کے تمام دنیا کو فتح کر ڈالیں گے؟ سچائی اور ایمان کی وہ قوتیں جو محمد بن قاسم کے اسلحہ کی قوت تھیں دنیا کو فتح کر کے اسلام کے فیضانِ عام کو عام کر دیں گی۔

سروجنی نامیڈ اور برنارڈ شا کے قوال اپنی جگہ دل خوش کن سہی سکن یہ اقوال ان الفاظ کا تارہ
 لباس نہیں ہیں جو آج سے تیرہ سو سال قبل دنیا کے سب سے بڑے نشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
 مبارک سے منے گئے تھے۔

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ بَيْتٍ مَدْرُودٍ وَلَا دُورٍ
 زمین کی سطح پر کوئی گھر مٹی کا ہو یا ادنیٰ خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا
 اِذَا ادْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ اِسْلَامٍ
 جس میں اسلام کا نام نہ لیا جاتا ہو

اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے فاتحِ مذہب ہے وہ انسانی جسم کی طرح روح کو بھی فتح کرتا ہے
 کروڑوں انسانوں کی ایک مستقل دنیا محض جبر و اکراہ سے مسلمان نہیں بن سکتی۔ اسلام کے پیروؤں نے
 ملک گیری میں حصہ ضرور لیا ہے لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ اسلام کی ملک گیری کا نصب العین
 اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں اور اسلام اپنی سادہ اور حقیقی شکل میں انسانی بھلائی کا ایک ضابطہ ہے،
 اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جس کے باب میں سوچنے اور سمجھنے والے انسان کی فطرت کو کوئی
 جھجک پیدا ہو۔

ہندوستان میں اسلامی فتوحات اور مبلغینِ اسلام کی حیرت انگیز کامیابی کا اندازہ کرنے کے

لیے تاریخ کا ایک واقعہ کافی ہو گا۔ غتن کا بادشاہ روم کے شہنشاہوں سے خاص تعلق رکھتا تھا۔ پیغمبر اسلامؐ نے شجاع بن وہب الاسدی کو اپنا مذہبی سفیر بنا کر شاہ غشاں کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کے وزیر دربار نے شجاع ہی ملاقات سے پہلے ملاقات کی اور اسلام کے متعلق کچھ سوالات اور کچھ اطمینان آفرین جوابات پائے، چند روز بعد شاہی دربار میں رسائی ہوئی اور سفارتی کاغذات پیش کیے۔ پیغمبر اسلامؐ کے نامہ گرامی میں یہ الفاظ بھی تھے۔

فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تَوَمنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ
میں تم کو ایمان (سکون و وح کی حقیقی منزل) کی طرف بلاتا ہوں
اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا ملک بدستور رہے گا۔

ان صاف الفاظ سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں صحیح اصول مسلمانوں کی ملک گیری کا مقصد ملک گیری نہیں تھا بلکہ ایمان کا وہ ضابطہ اجتماعی تھا جس نے خود ان کی زندگی میں ایک بہتر انقلاب پیدا کر دیا تھا اور جس کے متعلق ان کے دل کا سچا جذبہ یہ تھا کہ تمام دنیا اپنی فوز و خلاص کے اسی ضابطہ پر آکر جمع ہو جائے۔

خلفائے راشدینؓ کی نظر ہندوستان پر۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے متعلق اگر تاریخ کی غلط بینی سے غلطی ہو کر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی منظم آمد کے اس پہلو کے علاوہ جس کا تعلق سندھ سے ہے دوسرا پہلو دو امور پر مبنی نظر آتا ہے۔

(۱) بھٹی بندی اور مساوات کے مذہبی اصول پر عقیدہ توحید کی تبلیغ
(۲) ایک ایسی عالمگیر عمرانی جمہوریت کی تشکیل جس میں تمام بندوں کے شہری حقوق مساوی ہوں اور جس کو بغیر شبہ فدائی جمہوریت کا نام دیا جاسکے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال الہی کے بعد خلفائے راشدین کے فوجی اقدام

و پیشرفت کی بنیاد یہی دو امور تھے۔ ان امور کی تکمیل کے لیے اولین کام ایک ”سچے پیغام“ کا پہنچانا تھا۔ یہ پیغام جس ملک اور جس قوم کو دیا گیا اُس کے ساتھ چند حقیقتیں ہمیشہ رہتی تھیں لیکن ہر زمانہ کی طرح اس زمانہ میں بھی ایسی روئیں موجود تھیں جو اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے جا رہا نہ رادوں کے ساتھ میدان میں نکل آتی تھیں، اور اُن کا مجبور کن نتیجہ ایک جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی فوجوں کے آنے سے پہلے عرب جو تبلیغ کے لیے ساحلِ گجرات پر اثر کر چکا تھا اور وحدت کا پیغام پہنچا چکے تھے بلکہ ان میں سے بعض حالی ہمت ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بادبانی جہازوں کو چین تک پہنچا کر دم لیا۔

امیر المومنین خلیفہ دوم کے زمانہ ہی میں شہادت کی انگلی ہندوستان کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ جب فاروق اعظم نے حضرت عثمان ثقیفی کو بحرین اور عمان کا گورنر بنایا تھا تو انہوں نے عمان پہنچ کر ایک لشکر کو سندھ کے ساحل کی طرف روانہ کیا تھا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوجی نقطہ نگاہ سے ایک انتظامی افسر کو ہندوستان کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس افسر کا نام حکیم بن جبلی عبدی تھا۔ جب حکیم ہندوستان میں امرالہی کی اشاعت و تحقیق حال کے بعد واپس ہوا تو امیر المومنین نے اس سے حالات دریافت کیے۔ حکیم نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا:-

”امیر المومنین! میں نے وہاں کے بہت سے شہروں سے واقفیت حاصل کی ہے اور خوب آزمایا ہے، ہندوستان میں پانی کم، کھجوریں خراب قسم کی اور میٹھے بڑے دلیہ ہیں۔ اگر ہماری فوج کم ہوگی تو تبہ ہو جائیگی، زیادہ ہوگی بھوکوں مر جائیگی۔“

یہ ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے متعلق یہ کسی قدر غلط رپورٹ تھی جو حضرت عثمان کی خدمت میں پیش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب حکیم نے سندھ سے آگے بڑھ کر ملک کی جو حالت معلوم کی ہوگی وہ بالکل درست تھی۔ سندھ کے مشرق میں راجپوتانہ کا راجستانی علاقہ ایسا ہی ہے، جہاں پن کی قلت اور اجناس کی پیداوار کی کمی ہے، نیز بھیسوں وغیرہ کا پیشہ ہی لوٹ تھا۔ ملک کی حالت کئی سو میل تک یہی سی، اسی پر کل ہندوستان کو قیاس کر لیا گیا۔

امیر المومنین نے ان الفاٹاکو بڑی حیرت سے سنا اور تعجب سے فرمایا کہ ”یہ شاعری ہر یاد افتادہ
جواہر عرص کی گئی کہ“ امیر المومنین صحیح عرض کر رہا ہوں“ چونکہ تحقیقاتی رپورٹ ہمت افزا نہیں تھی
اس لیے حضرت عثمان نے توجید کے سپاہیوں کو کوچ کا حکم نہیں دیا۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے عہد گرامی میں سرحد سندھ پر اسلامی سپاہ نے اقدام کیا
اور خراسان کے پہلو میں سندھ کے ایک شہر پر فتح حاصل کی یہاں تک کہ اسلامی جرنیل جناب
حارث جن کے ماتحت رضا کاروں کے دستے تھے کچھ ہی روز بعد دوسرے حادثہ میں شہید ہو گئے
محمد بن قاسم کے حدود پہلے اسی طرح مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ابتدائی جنگوں نے ہندوؤں
کے تعصب اور جنگی روح کو اور بھی بیدار کر دیا لیکن ان کا نتیجہ یہ ضرور ہوا کہ مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں
کی اخلاقی روح کام کرنے لگی مفتوحین پر کوئی جبر نہ تھا۔ فاتحوں نے ان سے کسی قسم کے تعصب کا
اظہار نہ کیا، ان کے مذہبی معاملات میں صبح کی پالیسی کو برقرار رکھا اور سابق باشندوں کو اس امر کا
یقین دلایا کہ ہمارے سفر کی روح رواں ملک گیری نہیں ہے، مسلمانوں کے انسانی اخلاق نے
مفتوح طباقوں کے دلوں کو اس حد تک مطمئن کر دیا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے یہ نئے ہم وطن جو انہی راہوں
سے آئے ہیں جن راہوں سے ہماری نسلیں اس سے پہلے آچکی ہیں۔ ہم سب بہتر ہیں اور ہماری ترقی
کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی خباہتیں ہیں جن کو مادی سے زیادہ روحانی کہا جاسکتا ہے۔ ان کے
معتقدات ہمارے معتقدات سے بہتر ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے افضل اور ان کے اصول
زندگی ہماری زندگی کے طور طریقوں سے اچھے ہیں۔

چند تاریخی شواہد

مسلمان ہندوستان میں صحیح اعتقاد کی دولت لے کر آئے تھے۔ ہندو ازم کے اولیاء اور ہندو
نفسی مہر سلطنت کی تقسیم و تفریق کے، تاریخی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اسلام کے پتھر

اعتقادات کی تلوار ہی کے فاتح نہ کارناموں کی ایک صورت تھی۔

اس سلسلہ میں عسیفان کے بادشاہ کا ایک واقعہ اس تمام اجمال کی تفصیل پیش کر سکتا ہے۔
بادشاہ کشمیر کابل اور طتان کے درمیان حکومت کرتا تھا۔ اس کی فطرت اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح
تھی۔ اعتقادی امور میں عقل و دانش کو رہنما سمجھتا تھا۔ اس کی رعایا بت کی پوجا کرتی تھی، رعایا ہیک
مندرتھا، مندر میں ایک سورتی تھی اور اسے کپڑے پہنا رکھے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا، پجاریوں کو
دعا کا حکم ہوا، پجاری پتھر کی سورت کے سامنے جھڑبڑے، دعا کی، ماکام ہونا تھا ماکام نہ ہونے
پر ادھر دعا ہو رہی تھی، ادھر لڑکا ختم ہو گیا۔ بادشاہ کی فطرت سلیم کو غصہ آیا مندر گروا دیا گیا، بت تڑوا
دیا گیا اور مسلمان، جروں کو تین اسلام کے لیے دعوت دی گئی۔ انہوں نے اسلام کی حقیقت بیان
کی اور توحید کی تعلیم پیش کی تو بادشاہ کی فطرت سلیم کو سکون حاصل ہوا اور بالآخر اس نے اسلام قبول
کر لیا یہ واقعہ عہد عباسی میں امیر المومنین مفضل بن عمر کے عہد میں پیش آیا۔

خلیفہ ثالث کے عہد سے لے کر عباسیوں کے عہد تک ہندوستان میں اسلامی فوج کشی کی
تاریخ اس قسم کے واقعات کی نعمت سے مالا مال ہے۔

ہیں مسلمانوں کے حملوں میں بالعموم ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے عہد سلطنت میں ۳۹ھ کے آغاز میں حارث بن عمرہ عہد ہی نے رنسا کاروں کے ایک دستے
ساتھ امیر المومنین کی اجازت سے اقدام کیا اور فتح حاصل کی اور آخر کار ایک دوسرے معرکہ میں ہجرت
چند کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد تدبیر و تدبیر کا عہد تھا آپ کے عہد
میں ۴۴ھ میں حلب بن ابی صفرة کی کمان میں حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ عبد شہ بن سوار نے
کیا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ہیں ان تمام فتوحات میں ایک گیری سے زیادہ امر حق کی تبلیغ نظر آتی ہے مگر ان کے تعلق

عربی ادب کا ایک ٹکڑا ہے کہ "دہاں کی حالت یہ ہے کہ آدمی زیادہ ہوں تو بھوکے مرجائیں کم ہوں تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں"۔ مسلمانوں نے کران کو بھی فتح کیا، کران کے فتح سنان بن سلمہ کے لیے تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے کہ اُس نے مفتوحہ علاقہ کی تنظیم کی، اس کی شہری حیثیت کو ترقی دی اور گورنر سندھ کی حیثیت سے اُس نے تمام بلاد سندھ کا نظم و نسق قائم کیا۔ تاریخ اُس کی قابلیت کا اعتراف کرتی ہے اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ اس کے اس اقدام میں خدا پرستی کے جذبہ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ تھا۔

ان فتوحات کے سلسلہ میں جو حقیقی جذبہ کار فرما رہا ہے اس کو صحیح صورت میں محسوس کرنے کے لیے اسی دور کی تاریخ کے چند واقعات کا ذکر کافی ہوگا۔

(۱) دیبل کی تاریخی جنگ محمد بن قاسم کی زندگی میں ایک یادگار ہے۔ دیبل کو پوری قوت صرف کرنے کے بعد فتح کیا گیا۔ لیکن فتح کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ دہاں ایک مسجد کی تعمیر تھی جس میں چار ہزار خدا پرست انسان خدا کی عبادت کر سکیں۔

(۲) محمد بن قاسم دیبل سے بیرون آیا۔ اہل دیبل کی طرف سے دو سادھو اس سے ملے محمد نے اُن کے پیغام صلح کو قبول کیا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ خدا پرستوں کی فوج کے لیے رسد کا انتظام کریں گے۔

(۳) محمد بن قاسم آگے بڑھا تو "سریدس" کے سادھو آئے اور اسلام کی دولت صلح و سلام سے اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔

(۴) محمد، سدوسان پہنچا، وہاں کے باشندوں نے صلح کا پیغام دیا، اُس کو قبول کیا گیا اور اُن کی شہری زندگی پر ذرا بھی حرف نہیں آیا۔ سدوسان کے چار ہزار جٹ اسلامی فوج میں داخل ہوئے۔

(۵) محمد بن قاسم اسی طرح منزل بہ منزل اپنے اسد می اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا۔ جس نے اہل ساوندری کو امان دی اہل ساوندری نے اسد می فوجوں کی مہمانی کو قبول کیا۔ یہاں تک کہ اسلام ان لوگوں کی روح پر چھا گیا۔

(۶) بسند والوں سے بھی وہی سلوک ہوا جو سادہ اندھی دابوں سے ہو چکا تھا۔

(۷) رور کے باشندوں نے مقتدر کب، مسلمانوں نے سختی سے دفاع کیا اور بڑھ کر محاصرہ کر لیا۔ جب رور کے باشندوں نے دانش سے کام لیا اور آزمائشی صلح کا پیغام بھیجی تو صلح کی طے شدہ شرطیں یہ تھیں:-

اور مسلمان اہل رور کو قتل نہیں کریں گے۔

ب۔ مسلمان ان کے مندرروں کو نہیں توڑینگے۔

اگرچہ مسلمان بُت پرستی کے خلاف تھے لیکن انہوں نے ۲۰ دنوں شہ طوں کو قبول کیا۔ ان کی پابندی کی اور شہر والوں کو امن دینے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی کیونکہ خدا کے گھر میں خدا کا نام بلند کرنا ہی ان کی فتوحات کا مقصد تھا۔

اگرچہ اسلامی افواج نے معرکہ کے وقت سخت معرکہ کی جنگ بڑی لیکن بیشتر حالات میں جنگ اصل مقصد نہ تھی۔

(۹) شہدہ میں سلیمان کی وفات کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے راجگان ہند کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط کی روح بالکل وہی تھی جو غیرہ اسلام کے مکتوب محبوب (بنام ملکِ غستان) میں محسوس ہوتی ہے۔ ان خطوط کے الفاظ اپنے حقیقی مطالب کے ساتھ یہ تھے۔

اسلام و اطاعت کو قبول کرو جو اسلام نے آئیگیٹے بن کے حقوق سلطنت میں کوئی تبدیلی

نہ ہوگی وہ اپنے ملک میں بدستور حکمران رہینگے مسلمانوں کے برابر ان کے حقوق ہونگے اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہی ان پر عائد ہونگی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان خطوط کے ساتھ راجگان ہند کے سامنے اسلام کی تلوار نہیں گئی تھی مگر ان کا اثر یہ ہوا کہ جیسے سنگھ، در بعض اور راجگان ہند نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی ہند کے عناصر ترقی پسند

تاریخ کی ترقی کے ساتھ مسلمان بھی ترقی کرتے رہے۔ اور ان کی ترقی کے لیے ہندوستان کی فضلت نے کچھ اور ایسے نئے سامان کر دیے جنہوں نے مقصد کی حدود کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسلام کو ہندوستان میں جو قبول عام، ترقی اور ہمہ گیر حیثیت حاصل ہوئی اُس کو علیگڑھ کالج کے مشہور پرنسپل سر تھیوڈر مارٹین نے اپنے مقالے ”مسلم تحریکات“ میں ایک دلکش تقسیم کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ اس کا اختصار دیکھنے کے قابل ہے۔

(۱) تمام ہندوستان کی مجموعی آبادی (باستثناء برہمن) تیس کروڑ اسی لاکھ ہے جس میں سے سات کروڑ ستر لاکھ مسلمان ہیں۔

(۲) ان مسلمانوں میں کچھ تو وسط ایشیا سے آنے والے اُن فاتح عربوں، افغانوں اور ترکوں کی اولاد ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہے۔

(۳) لیکن ان مسلمانوں کی اکثریت کی رگوں میں ہندوستان ہی کا خون جاری و ساری ہے۔ یہ اکثریت اونچی ذات کے راجپوتوں، جہتی شودروں اور سپاندہ اچھوتوں پر مشتمل ہے جنہیں نامعلوم اسلام مبلغین نے مسلمان بنایا تھا۔ یا جن تک دعوت اسلام ان مشہور اولیاء اور بزرگان دین کے ذریعہ پہنچی ہے جن کے مزار آج تک بے شمار عقیدتمندوں کا مرجع ہیں۔

(۴) ہندوستان کی اسلامی آبادی میں ایک اور ذریعہ سے بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تیرہویں صدی میں قطب الدین ایبک کے زمانہ سے ٹھارویں صدی کے اوائل، اورنگ زیب کے عہد تک شاہان اسلام کی حکومت میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے وسط ایشیائے متمدن اور مذہب سپاہی، فوجی، فسر، ماہرین فنون، مدبرین اور علماء مسلسل بڑی تعداد میں ہندوستان آتے رہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نامور خاندانوں کی بنیاد ڈالی۔

سر تھیوڈر مارلین کی یہ تصریحات تاریخ کی سنجیدہ روایات سے ایک قدرتی مطابقت رکھتی ہیں۔ کروڑوں انسانوں کا کسی ایک مرکز وحدت پر اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مگر کسی ایک مختصر جماعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ کاروائیوں کے قول کے مطابق تلوار کی قوت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اسلام کے پیغمبر سپاہیوں نے دنیا کو مسلمان بنایا ہے تو ان پیغمبر سپاہیوں کو پہلے پہل کون سی تلوار سے سزا قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔

گاندھی جی کا اعلان حق

ہماتا گاندھی آج پوری عقیدت سے کہتے ہیں :-

”سلام دین حق کی ایک آواز ہے جب مغرب تاریکی میں تھا تو مشرق کے آفتاب پر نور کا ایک ستارہ طلوع ہوا، اسلام بے چین دنیا کے لیے سکون روح بن کر آیا۔ اسلام کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلام کی ترقی و اشاعت میں تلوار نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور تجربہ تھا۔“

گاندھی جی کی اس رائے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ سلامی سلطنت کے زواں کے

بعد میں نوں کی ترقی اور مزید ترقی کی استعداد کسی غلط اصول پر مبنی ہے۔ جاہر حکومتوں کا اثر ان کے جبر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے دور حکومت کے بعد زیادہ موثر ثابت ہوا۔ منکر طبیعتیں خواہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کی تمام اصلاحی تحریکوں کی روح اسلام ہے۔ ممکن ہے اس روح کو عام نگاہیں نہ دیکھ سکیں لیکن جس طرح خدا کو عام نظریں نہیں دیکھتیں مگر وہ موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی رگوں میں اسلامی روح گرم خون کی طرح جاری و ساری ہے۔

اگر گردناٹک کی اصلاحی تحریک اسلامی صوفیاء کے روحانی آثار میں سے ایک اثر ہے تو دیانند جی کی وحدانیت اور ہندو سراج کی نئی تنظیم، اسلام کی تنظیم کا نقش ہے۔ اودھام سے آزادی، مظلوم بیوہ عورتوں کی شادی، طلاق کی صحیح صورت مجلسی اصلاح کے لیے طبعی بھارا اسلام کی نعمتیں ہیں جن کو احساس شناس ہندو اور انصاف پسند طبائع! رہا تسلیم کر چکی ہیں۔

اس موقع پر مجھے مشترک ٹولم سائرس ریپول (انگلستان) کے چند جملوں کا اظہار مفید مقصد معلوم ہوتا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی جملوں پر اس مضمون کو ختم ہو جانا چاہیے۔

”اسلام تلقین و تبلیغ کے اعتبار سے دنیا کے ایک بڑے حصے پر ہیسانیت کے مقابل میں

کامیاب رہا ہے، مذہب اسلام کی وسعت مرکوز، جاوا اور زنجبار سے چین تک ہے۔

اس نے افریقہ میں کونگو اور زیمبزی تک رسائی حاصل کر لی اور سب سے قوی جوشی

ریاست یوگنڈا کو بھی فتح کر لیا۔ ہندوستان میں نئی تہذیب ہندو کو تباہ کر رہی ہے اس

کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے لیے راستہ صاف ہو رہا ہے۔“

مذہب اور انسانیت

از جناب پر و فیض بیوتوب الرحمن صاحب عثمان و ریحل کان

مذہب کا بنیادی اصول خدا کا یقین، ایک، فوق انظرت ہستی کا اعتقاد، یعنی ایک
یسی ہستی کا یقین جو تمام سے بالاتر ہو جس کو مختلف الفاظ میں خدا، خدا گنا، سربشتی، وغیرہ
کہتے ہیں۔ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ جب سے حضرت انسان کائنات کے دسترخوان پر مدعو
ہوئے ہیں یا بقہ حیات موجود ہوئے ہیں، اُس وقت سے اس وقت تک ہر دور ہر زمانے میں ایک
فوق انظرت ہستی کا اعتقاد پایا گیا ہے۔ دور وحشت ہو یا دور تمدن، علم کا زمانہ ہو یا جاہلیت کا
تاریخ ہو یا قبل تاریخ، ہر زمانہ میں انسان نے ایک بڑی قوت اور زور سے ہستی کے
اعتقاد کے ساتھ عاجزی اور عبادت کے اعمال و افعال ادا کیے ہیں۔

پہونکر کہتا ہے کہ تم کو بہت سے اہم مقامات ملینگے جہاں نہ تہذیب
 لیکن ایسی کوئی جگہ نہ ملے گی جہاں خدا نہ ہو، غرض ایک بال ترقوت کا، عقد دو یقین ہو، اور ہرگز
 میں پایا گیا ہے اور یہ چیز تمام اقوام عالم میں مشترک ہے اور یہی مذہب کا اصل اصول ہے۔ یہ
 ضروری ہے کہ اقوام عالم میں عبادت کے مختلف طریقے پائے گئے ہیں اور اس بال ترقوت کی
 ذات و صفات کے متعلق مختلف بین اور نظریے ملتے ہیں۔

لیکن یہ اختلاف اس بالا تر ہستی کے صحیح عرفان یا خط پہچان کے منظر میں : تا توہیات معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور ان نیت میں ایک گہرا اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ موجود ہے کیونکہ جس قسم فطری اور تخیل چیزیں ہیں گو مختلف زبانوں میں اس کا نام مختلف صورتوں میں جوین و انسان

سے الگ اور جدا نہیں ہو سکتیں!

بہشتی فائدہ دینے (Mastery of the nations) کے حصہ کتب

۵۰ میں ملے ہیں کہ دو چیزیں انسان کو سیوانیت سے جدا کرتی ہیں اور لفظ دوسرے مذہب

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت دیکھ مذہب اور لفظ سے گندھا پیا ہے اور انہی دو

اجز کے مجموعہ کا نام انسان ہے اس لیے اگر لفظ کو انسان سے جدا کر لیا جائے تو انسان انسان

بنی نہیں رہتا اور اگر انسان سے مذہب الگ ہو جائے تو انسانیت کی رشتہ ہی فنا ہو جاتی ہے

۵۱۔ کائنات بھوک۔ یہ سب سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

کی وجہ سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۲۔ مذہب اور خدا۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۳۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۴۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۵۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۶۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۷۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۸۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۵۹۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۶۰۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۶۱۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

۶۲۔ یہ سب کچھ ہے۔ انسان کی بھی لیکن بھی سخت مرض

اسلامی و مذہبی پابندیوں کو بغیر وقت اپنے زمانہ میں ظاہر کرتے رہے ہیں۔ اس لطیف
شے کو صحیح و مفید راستے پر ڈالتی ہیں اور اس طرح انسان ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے
غرض یہ ہے کہ عقل اور مذہب نے جو پابندیوں فطری رجحان پر عائد کی ہیں وہ فطرت کے خلاف
اور متصادم نہیں بلکہ تصدق فطرت کی مفسر اور خود فطرت کے بے معین و مددگار ہیں۔

عقل و مذہب کے مرکز و رن کے اختلاف کی حقیقت ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب یعنی خدا کا وجود اور
اس کی یکتائی کا یقین فطرت انسانی کا ایک اشارہ ہے۔ اس لطیف اشارے کے مقاصد
کی تفسیر عقل و مذہب کے احکام سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لطیف اشارے
کی اصل کیا ہے۔

تمام اقوام عالم کا عجز و جرم اور عبادت کے فعل و اعمال کی طرف رجحان اس لطیف
شے کو بتاتا ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔

راذ اخذ ربك من مريم اذ من ظہورہم اور جب خدا نے سخی آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکال
ذریعہ ہم و اشدھم علی النفس المست اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں
بریکم قالوا بلی شہدنا۔ سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔

جوہ حیات و روح کا فرق اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے خمیر میں شروع سے ہی خدا
کا قرار رکھا گیا ہے۔ امتداد زمانہ اور اختلاف عالم کی وجہ سے انسان کو یہ واقعہ اور وہ شہادت
بوجود آئے۔ و بروہی تھی یاد نہ رہی ہو لیکن اقوام انسانی کا عبادت کی طرف متفق رجحان اس کی
اسلیت پر روشن دلیل ہے۔ اس واقعہ سے علاوہ اس کے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا اقرار موجود
ہے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ روح ایک حقیقت ہے اف نہ نہیں اور اس عالم کے پیدا ہونے
سے قبل ہی ارواح مخلوق مچکی تھیں اور جس کو آج دنیا زندگی اور حیات کہتی ہے وہ اور روح دونوں

ایک الگ چیزیں ہیں ورنہ انسانی حیات اور پیدائش سے پہلے یہ شہانت و رسواں کیسے غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان روح اور حیات سے مرکب ہے۔ گو یہ دونوں خدا ہی کی طرف سے آتی ہیں؛ لیکن ان میں ایک یعنی حیات زندگی ایسا خدا کا حکم ہے جو سبب قدرتِ ظہور کے انسان تک پہنچتا ہے اور روح خدا کا وہ امر اور حکم ہے جو بلا توسطِ اسباب خدا کی طرف سے آتا ہے۔ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ روحِ نفیٰ فی خاصہ انسانی ہے جو انسان کے سوائے دیگر یوانات، نباتات و جمادات کو میسر نہیں، غرض انسانیت روح اور حیات دونوں کے اجتماع سے نمودار ہوتی ہے کیونکہ مذہب اور عقل دونوں اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ انسان میں اس قسم کے آثار موجود ہیں اول شعور و ادراک اور جذبہ ترقی، اس لیے کہ آج تہذیب و ترقی کے جس بلند مقام پر ہم کھڑے ہیں، جن علوم و فنون کے چشموں سے آج ہم سیراب ہو رہے ہیں، جو سہولتیں معاشرت، آج ہم کو حاصل ہیں کیا وہ ہمیشہ سے تھیں؟ ہرگز نہیں انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں تدریجاً فی کرنا آیا ہے۔ زمانہ حال نے ماضی سے فائدہ حاصل کیا اور ماضی و حال دونوں کی ترقیوں عقل و شعور و ادراک کی کار فرمایوں نے چارچاند لگا دیے ہیں۔ انسان نے جزئیات سے کلیات سے دراپنے تجربوں سے سربستہ رازوں کو آشکار کیا۔ کبھی ایک حالت پر قائم نہ رہا۔

اس نے اپنی بُری حالت کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنانے کی سعی کی ہے اسی کا نتیجہ ہے جو انسان قدیم زمانہ میں غاروں میں رہتا زمین پر سوتا، آگ سے گرمی، درخشندگی حاصل کرتا رہا۔ اس سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا۔ آج جنگوں میں آرام کرتا، بجلی سے روشنی اور گرمی حاصل کرتا۔ روتوں، توپوں، ہوائی جہازوں اور گیسوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حیوانات میں بات نظر نہیں آتی۔ ان کی تاریخ اس جذبہ سے یکسر خالی ہے۔ جہاں ہزار برس پہلے تھوڑے سا کھیتا تھا۔ انسانی تمدن کی بنیادیں اور مادی دنیا کا کل فروغ مندرجہ بالا آثار پر روشنی پڑی ہے۔

ہے۔ اسی وجہ سے انسان تمام دنیا پر دسترس رکھتا ہے۔ یہ آثار درحقیقت حیات اور زندگی کے آثار ہیں جو انسان اور حیوانوں میں تولد و تناسل کا ذریعہ ظاہر ہوئے ہیں۔

دوسری قسم کے آثار جو انسان سے ظاہر ہوئے ہیں وہ مافوق الفطرت ہستی کا عقائد اور افعال عبادت کی طرف میلان ہے۔ درحقیقت یہ آثار رُوح کے ہیں۔ حیات کے کیونکہ ہر چیز اپنی صہیت کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے حیات و زندگی اور اس کے تمام مقتضیات ہمیں تمام ہو جاتے ہیں لیکن جو رب لا روح کی طرف سے آتی ہے اپنی اصہیت کی طرف لوٹتی ہے۔ خود رُوح کا تقاضا یعنی خدا کی طرف مبدن بھی ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کرتا ہے۔ ہمارے اس بیان سے ظاہر ہے کہ حقیقت انسانی حیات انسانی سے فرید و افضل ہے۔ کیونکہ اگر انہی نیت کی حقیقت بھی وہی ہے جو دیگر حیوانات کی یعنی انسانی حیات اور حیوانی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جس طرح حیات حیوانی کا باعث تولد و تناسل ہے۔ اسی طرح انسانی حیات بھی ظاہر ہوتی ہے تو سواں یہ ہے کہ انسان میں ایسی خصوصیات کہاں سے آتی ہیں جو دیگر مخلوقات میں نہیں پائی جاتیں یعنی مذہب اور اس کے مقتضیات کی دیگر چیزیں یعنی عقل اور نطق یا علم ہر چیز میں اپنی اپنی حیات اور زندگی کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حیات انسانی حیات حیوانی سے بالاتر اور ترقی یافتہ ہے۔ اسی لیے نفس حیات کے اثرات یعنی عقل اور نطق بھی اس میں بالاتر اور ترقی یافتہ پائے جاتے ہیں لیکن اقتصار مذہب کا خلیہ مخصوص اور عرفانی جذبہ کے ساتھ شعبہ حیوانات میں نہیں پایا جاتا اور یہ خصوصیت صرف انسان ہی کی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی خصوصیات وہی نہیں جو عقائد اور فلسفہ و سائنس و ادب اور اہل نجوم کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں بلکہ سب سے بڑی خصوصیات وہ ہیں جو پیغمبران کرام کے ذریعہ ظاہر ہوئی ہیں۔

موجودہ دور میں اگر خصوصیات انبیاء کا اظہار نہ ہو، خود وقتِ کمالات کی وجہ سے یا نقصانِ مطلق کی وجہ سے تو ممکن اس لیے ان خصوصیات کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر بالفرض کوئی قوم دنیا سے سائنس کے لیے ترقی بن کر دنیا میں نمودار ہوا اور وہ سائنس کے تمام قبل فخر آلات و علوم و کتب کو فنا کر دے، دنیا کے لوگ خود ہی اس کے حضرات سے تنگ آکر اس سے قطع نظر کریں، اور ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں صدیاں گزرنے کے بعد سائنس دانوں کا پید ہونا اور اس کے کمالات کا ظاہر ہونا، جہاں ہو جائے تو کیا سائنس کے کمالات کے وجود کا اس وجہ سے انکار کرنا کہ اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے صحیح ہوگا؟

اسی طرح اگر اس زمانہ میں کمالاتِ نبوت کی طرف دنیا کی توجہ نہ رہی اور روحانی راستے پر غور سے لوگوں نے چین ترک کر دیا ہو اور اس خستہ اور جمود کو صدیاں ہو گئی ہوں تو کیا اس وجہ سے روحِ نیستہ انکار و قہر میں غفلت، صوبہ ہو سکتا ہے؟ بہرگز نہیں۔ ان خصوصیات کا اصل مبداء معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو اس زمانہ سابق میں یہ نائنٹھوں میں ظاہر ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ روحانی خصوصیات و مذہبی خصوصیات صرف انسان میں یہی گئی ہیں، بہتے نزدیک انسان کی ان خصوصیات کا سرشار و ارتقاء حیات سے لگ صرف روحانی ہے۔ روحانی دنیا میں روح کو غی و برتر مقصد کی طرقت پہنچتی ہے۔ زندگی جاوید کی تمنا انسان میں پیدا کرتی ہے۔ خود روح براہِ راست زندہ جاوید رہی و بہی روح سے روشن ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں وہ رنگ موجود ہے جو اصل منبع کا حقیقی رنگ ہے۔ اسی زندگی جاوید کے جذبہ کو سافظ شیرازی نے ظاہر کیا ہے۔

ہرگز تیرداں کہ پیش زندہ شد عشق ثبت ست برجیدہ عالم دوام

وہ اس کا رخ ہمیشہ خدا و اس کی عبادت کی طرف ہوتا ہے بشرطیکہ یہ روح بنی صلی حیات میں

باقی رہے۔ بڑے افعال و اعمال کا میل نہ آنے پائے اور جذبہ عقل ہی میں محو ہو کر نہ رہ جائے، اسی لیے بہت سے انسان ریاضتِ روحانی اور مذہب پر عمل کر کے غیبی عالم کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ روح کا اثر ہے نہ حیات کا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقل کا تعلق حیات سے ہے اور روح کا مذہب سے۔ روح عقل پر حاوی ہے، اس لیے روح کے اثرات مذہب کے احکام کے خلاف نہیں ہوتے، چونکہ عقل کا تعلق حیات سے ہے اور حیات کی حقیقت روح کی حقیقت سے بہت کمزور اور کمتر ہے۔ کیونکہ روح بڑا واسطہ امر رب اب ب حیات سے گذر کر انسان تک پہنچی اس لیے روح کے بہت سے احکام اور اثرات و مقتضیات عقل میں نہیں آتے اور صرف عقل ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی بڑی روح کی ضرورت ہے جو اپنے مقتضیاتِ روحانی سے اس کو سمجھا سکے اور اس کا یقین دل سکے اس لیے عقلا را اور فلاسفہ کی موجودگی میں بھی نبیاء کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جو عقل و فلسفہ کے کمالات کے ساتھ جو نظر ان کو حاصل ہوتے ہیں سب سے بڑی روح یعنی رب الارواح سے انتہائی وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس وابستگی کی ابتداء انبیاء کے کسب سے نہیں ہوتی بلکہ فدائی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی بڑی سعید روح کو انتخاب کر لیتا ہے اور پھر اس کو دنیا میں بھیج کر رشد و ہدایت کا کام انجام دلاتا ہے اور اس طرح مسائلِ علم، اعتقاد و یقین کی وہ پیچیدگیاں جو مذہبی احکام کے خلاف عقل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام و خواص کی عقل سے بالاتر ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، انبیاء کرام کے ذریعہ درست کی جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات روح ہیں اور خصوصیات روح سی مختلف قابلیتوں کے لحاظ سے مختلف انسانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان کا انسان کے سوا دوسری مخلوق حیوانات وغیرہ میں پتہ نہیں ملتا لیکن خصوصیات روح کے سوا انسان میں دوسری خصوصیات حیات ہیں اور عقل و حقیقت حیات کا لازمی اثر

ہے جس درجہ کی حیات ہوگی اسی درجہ کی عقل بھی پائی جائیگی لیکن مطلق عقل سے کوئی ذی حیات محروم نہیں! حیات کے مقابلہ پر روح صرف انسان ہی کا خاصہ ہے حیوانات میں اس کا پتہ نہیں روح و روحانیت افسانہ نہیں بلکہ حقائق ہیں جن لوگوں نے حیات و روح کو ایک ہی حقیقت سمجھا ہے وہ حیات کی تہ میں روح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کو روح ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے مگر خیال کم نظری پر مبنی ہے۔ حیات و روح دو الگ حقیقتیں ہیں۔ انسانیت ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان دو درجہ سے حیوان سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ اول انسان کی عقل کلی یعنی دیگر حیوانات سے بالاتر عقل، دوسرے عقل کلی کی وجہ سے انسان ترقی کی طرف گامزن ہے اور ابتداء سے اس وقت تک برابر تدریجاً مادی ترقی کرتا آیا ہے اور روح کی وجہ سے اس میں خدا کے وجود کا اقرار اور عبادت کا میلان ہے۔ روح کیونکہ غیبی چیز ہے اسی لیے اس کے احکام جو اصول کا درجہ رکھتے ہیں عالم غیب ہی سے متعلق ہے۔ حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ غیبی امور کا کامل یقین بھی اسی طرح بغیر روحانی فکر و عمل کے حاصل نہیں ہوتا جس طرح انسان کی عقل کلی کے احکام بدون عقلی تدبیر کے ظاہر نہیں ہوتے۔ مذہبی احکام کا کامل یقین بغیر دو طریقوں کے حاصل نہیں ہو سکتا یا کسی بڑے مسلم الثبوت ناقابل انکار انسان کے تجربے اور اس کے اقوال پر یقین کیا جائے۔ جیسے پیغمبران کرام، اولیاء اللہ یا خود اس راستہ پر گامزن ہو کر احکام غیبی کے مبادی کا یقین حاصل کیا جائے۔ موجودہ دور مادی دور ہے عقلی زمانہ ہے اس لیے روحانیت سے غفلت پائی جاتی ہے غیبی امور میں یقین نہیں کیا جاتا لیکن اس مادی دور میں بھی جب کبھی روحانیت کی طرف توجہ کی گئی تو کچھ نہ کچھ ایسی چگاریاں محسوس ہوئیں جن سے روحانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ادنیٰ روحانیت ہے جو صرف انسانیت سے متعلق ہے لیکن ایمان و اسلام کے ارتباط سے اس روحانیت میں غیر معمولی پرواز اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے

اس درجہ کے بعد اسلام و ایمان کے غیبی اصول و احکام کا انسان یقین حاصل کر سکتا ہے۔
روح کا انسان سے خاص ہونا اور صرف روح ہی کے لیے احکام غیبی کا آنا اس بات سے بھی ثابت
ہوتا ہے کہ حشر و نشر منرا و جزاء اور خدا کی معرفت وغیرہ کا سوال صرف انسان ہی سے متعلق ہے۔
حیوانات میں مذہب کا کہیں پتہ نہیں ملتا آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ان میں عقل نہیں، زبان نہیں
اپنے ارادے سے اپنے کام انجام نہیں دیتے یقیناً یہ سب باتیں اپنے مدارج اور اپنی اصلاح
کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ بلکہ بعض چیزیں حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ قوی ہیں تو
پھر حیوانات کے اعمال کی باز پرس ان کے لیے حشر و نشر بصیرت و تدبیر کیوں نہیں ظاہر
ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مذہب روح کا اقتضاء ہے نہ کہ حیات محض کا اور روح
صرف انسان سے متعلق ہے نہ کہ حیوانات سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان انسانوں
کو جو باوجود عقل رکھنے کے مذہبی مقتضیات کے منکر ہیں جانور کہا ہے۔ صرف اس لیے
کہ انہوں نے اصل انسانیت یعنی روح کے مقتضیات اور احکام غیب سے انکار کیا۔
پھر وہ صنف انسانی کس طرح رہ سکتے ہیں بلکہ ان کو حیوانات سے بھی زیادہ بُرا کہا گیا ہے
کیونکہ انہوں نے حقیقت انسانہ رکھ کر روح کے ہوتے ہوئے پھر احکام روح سے منہ پھیر
لیا اور انکار کیا۔

میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟

قاہرہ میں ڈاکٹر خالد شیلڈرک کا خطبہ

(مترجم مولانا قاضی زین العابدین سجاد فاضل دیوبند)

مشہور نو مسلم انگریز علامہ ڈاکٹر خالد شیلڈرک نے مصری نوجوانوں کی انجمن (جمعية الشبان المسلمين) قاہرہ کے یوان میں ایک عظیم اجتماع کے سلسلے میں مقالہ ذیل پیش کیا ہے۔

مقالہ کی جامعیت اور معنوی اہمیت کی بنا پر اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں علاوہ پیش قرار مباحث کے اس مقالہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یورپ میں اشاعتِ اسلام قدیانی مسیحوں کی نام نہاد مساعی کی دیں منت نہیں ہے بلکہ تعلیم یافتہ یورپین اپنے ذاتی مطالعہ کی بنا پر فوج در فوج صلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فیسٹو پچھدیر بلیٹ!

یورپول انگلستان کی عدالت کے سائرس مشر عبد اللہ کوٹم نے ایک مرتبہ یہ اعتراف کیا تھا کہ اسلام دنیا کے ایک بہت بڑے حق پر تبلیغ و تلقین کے اعتبار سے عیسائیت سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ یہ مقالہ اسی اعتراف کی حدود کو زیادہ نمایاں کرتا ہے اور اس سے ان اسباب پر صحیح روشنی پڑتی ہے جو بیسویں صدی میں عیسائی معتقدات کے زوال اور اسلام کے عروج و ترقی کا باعث ہوئے ہیں۔

میں اپنے خطبہ کا افتتاح کلمہ طیبہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جذبات مسرت کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے دین اسلام کافی غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے اس دین کی تعلیمات، اولاً اس کے موافقین کی کتابوں سے نہیں بلکہ اس کے مخالفین کی کتابوں سے حاصل کی ہیں۔

میں برطانوی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جو "پرنسٹنٹ چرچ" سے وابستہ تھے اور میرے والد کی آرزو تھی کہ وہ مجھے اس چرچ کا ایک پادری دیکھے، اس لیے مجھے دینی کتب کے مطالعہ، اور مذہبی موضوعات پر مباحثہ میں مصروف دیکھ کر اسے مسرت ہوتی تھی۔

مجھے یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان اگرچہ بظاہر عیسائیت کا پیروہی لیکن نوے فیصدی انگریز عیسائیت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور میں بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں ایک دن بھی عیسائیت کے مروجہ اصول کا قائل نہ ہوسکا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ خدا کی ذات واحد متین شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے قبول کرنے سے عقل انکار کرتی ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا ہر زمانہ میں ساتھ ساتھ موجود ہوں جس کسی زمانہ میں باپ کا وجود فرض کیا جائے بیٹے کا وجود بھی اس کے ساتھ لازم ہو یہ ایک ناقابل فہم عقیدہ ہے جسے کوئی ذی ہوش تسلیم نہیں کر سکتا۔ بائیں ہمہ عیسائی عقیدہ تثلیث پراڑے ہوئے ہیں خواہ اگر سمجھتے نہ ہوں۔

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی ۲۵۔ دسمبر کو مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت مانتے ہیں۔ حالانکہ اس خیال کی تائید میں وہ کسی مسیح کی ہم عصر یا قریب العصر شخصیت کی سند پیش نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ ایک پوپ کی دماغی اختراع ہے جس کی کوئی تاریخی اسلیت نہیں۔ بلکہ اصول حساب

کی شہادت اس کے برخلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ ۲۵۔ دسمبر قدیم بت پرستوں کا ایک مقدس دن تھا یہ لوگ سورج دیوتا کے بھاری تھے۔ چنانچہ جب ان کا دیوتا سورج جسے یہ مصدر وجود اور حتمہ حیات سمجھتے تھے زمانہ انقلاب سرمائی کو ختم کر لیتا تھا تو اس سے اگلے دن یہ عید مناتے تھے اور اسے اپنے دیوتا کا یوم ولادت مانتے تھے۔ اسی عقیدہ ولادت شمس کو عیسائیوں نے عقیدہ ولادت مسیح میں تبدیل کر لیا اور بت پرستوں کے قدیم دستور کے مطابق ۲۵۔ دسمبر کو عید قرار دیا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی علمی یا تاریخی سند نہیں جس سے وہ اس تاریخ کو یوم ولادت مسیح ثابت کر سکیں۔

اسی طرح قدیم بت پرست اعتدال ربیعہ سے اگلے دن بھی عید مناتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج ان کے خدا سورج دیوتا نے اس تاریکی پر فتح پائی ہے جو اس کے راستہ میں حائل ہو گئی تھی اور اب اس کی طاقت اور روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ پرانے بت پرستوں کی بیرونی میں جس طرح عیسائیوں نے یوم ولادت شمس کو یوم ولادت مسیح میں تبدیل کر کے عید مانا تھا اسی طرح انہوں نے یوم اعتدال ربیعہ کو جو دراصل سورج دیوتا کے طاقت پانے کا دن تھا مسیح کے طاقت پانے کا دن قرار دے کر اُسے عید القیامہ (ایشر) بنا لیا۔ باپ بیٹے کا مسیحی عقیدہ بھی قطعی پرانے بت پرستوں کے عقائد سے ماخوذ ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے بدھ کے پچپن کے زمانے کی تصویر اس کی ماں مایا کے ساتھ جس انداز سے بناتے ہیں بعینہ اسی انداز کی تصویر مسیح کے زمانہ طفولیت کی، ان کی ماں مریم کے ساتھ، ہم ہر گرجا میں منقوش پاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی وہ شخصیت جس کے عیسائی دعویدار یہی کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی ناقد علمی طریقہ سے اس موضوع پر بحث کرے تو اسے اس بحث سے خالی ہاتھ واپس

آنا پڑیگا۔ اس کا اندازہ آپ مسیح کی ان تصویروں ہی سے کیجیے جو مختلف ممالک میں آپ پاتے ہیں آسٹریا کے گرجوں میں آپ مسیح کی صورت کچھ پائیں گے اور اٹلی کے گرجوں میں کچھ۔ آپ غور و فکر کے بعد بھی مسیح کی ان فرضی تصویروں سے ان کی اصلی صورت کا اندازہ نہ کر سکیں گے۔

اسلام کے خلاف عیسائیت کا غلط پروپیگنڈا

واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف طبقوں میں اصول عیسائیت اور ذات مسیح کے متعلق بنیادی اختلافات ہیں۔ عیسائیت کی انہی الجھنوں نے دوسرے مذاہب کے مطالعہ پر آمادہ کیا۔ چنانچہ مذاہب عالم کے متعلق انگلستان کی لائبریریوں میں مجھے جتنی کتابیں ملیں ہیں ان میں سے ان کا مطالعہ شروع کیا۔ یہاں میں نے دنیا کے ہر مذہب کے متعلق علمی کتابیں پائیں جن سے ان مذاہب کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر جو کتابیں اسلام کے متعلق دیکھیں ان میں بجز طعن و تشنیع کے کچھ نہ تھا۔ ان کتابوں کا پتھر ہی تھا کہ اسلام کوئی مستقل مذہب نہیں ہے بلکہ وہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے۔

قدرتِ امیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر واقعی اسلام ایسا ہی بے حقیقت مذہب ہے جیسا کہ یہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس پر اس قدر اعتراضات، اس قدر طعن و تشنیع، اور اس کے مقابلہ و جدوجہد کے لیے اتنی طاقت آزمائی کی کیا ضرورت؟ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر دین اسلام سے ہمیں خوف نہ ہوتا اور اس کی قوت و زندگی سے مرعوب نہ ہوتے تو اس سے مقابلہ و جدوجہد اور اس کو ہمیں و تذلیل کے لیے اتنی محنت برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ دین اسلام کی جتنی کتابیں مجھے مل سکتی ہیں میں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھوں گا۔

معرضین کے اعتراضات سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ لوگ اگرچہ معاندانہ نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں۔ مگر اس سے بھی اسلام کی طاقت و قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسلام کے پیرو دعوت

تبلیغ کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا
اب جبکہ مجھے ہدایت نصیب ہو گئی، اور میں نے دل کے پردوں میں سے یہ آواز آتی
سنی کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانے کا ارادہ کر لیا
مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ دارالافتاء اسلام میں ایک مشہور مسجد ہے جس کا نام مسجد ایا صوفیہ ہے
(اور وہ اسلام کا سینٹر ہے) تو میں نے اس مسجد کے پتہ پر اپنے حالات لکھ بیچے۔ جب میرا خط قسطنطنیہ
پہنچا تو محکمہ ڈاک نے اسے سلطان عبد الحمید کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ سلطان اعظم کے سرکاری
نے مجھے جواب دیا کہ آپ مشہور نگرینوز مسلم شیخ عبد اللہ کوٹلم بیہ سٹرلور پول سے ملاقات کریں آپ
وگ سجدہ سکے ہیں کہ مجھے ایسے مسلمان انگریز سے ملاقات کر کے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی جس سے
میں کھل کر اپنے دل کا راز بیان کر سکوں اور آزادی کے ساتھ اپنے عقائد و خیالات کا اظہار
کر سکوں۔ اور یہ عبد اللہ کوٹلم وہ شخصیت ہے جس کی تنہا کوشش سے انگلستان میں پانسوس
زیادہ انگریز مسلمان ہوئے ہیں۔

اس دوران میں میرا ارادہ ہوا کہ اپنے قبول اسلام کی اطلاع والد کو کر دوں۔ چنانچہ میں نے
اطلاع کر دی۔ میں اس واقعہ کا اظہار مناسب سمجھتا ہوں کہ عیثیت کو خیر باد کہنے سے میرے
والد کو قطعاً رنج نہ ہوا۔ مگر انسوس! کہ میرے قبول اسلام کی خبر سے ان کے دل پر سخت چوٹ لگی
وران کو اور ان کے ساتھ تمام خاندان کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ ان کے اس رنج کو اگر کوئی چیر کم
کر سکتی تھی تو وہ یہ خیال تھا کہ شاید میں ان کے کہنے سننے سے پھر دعوۃ اللہ اسلام کو ترک کر کے
داخل مسیحیت ہو جاؤں۔ لیکن میں انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کے دامن
کو تھامے ہوئے پینتیس سال گزر گئے ہیں اور آج میں اس وقت کی نسبت کہیں زیادہ اصول

اسلام کا معتقد اور اس کے محاسن و فضائل کا معترف ہوں۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اس کے احکام پر عمل کرتا ہوں۔ میں دلی اشد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے کہ میں فرائض اسلامی کو ادا کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔

مسلمانوں کو عملی نمونہ بننا چاہیے

مجھے کمال یقین ہے کہ ایک دن تمام دنیا دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آجائے گی۔ مگر یہ اس امر پر موقوف ہے کہ پیران اسلام اسلام کا نمونہ بنیں اور اصول اسلام کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مختلف ممالک اسلامی کے سفر کے دوران میں میں نے محسوس کیا ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں اُن پر ضعف ہیست ہستی اور افتراق غالب ہے اور جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں وہ اصول دینی کی پیروی اور احکام دین پر عمل میں (جو قوت و ترقی کے اسباب ہیں) نسبتاً بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان، اپنے دین کی پیروی کریں اور ان کی سیرت پر اسلام کی عظمت کے آثار نمایاں ہوں تو یہ اسلام کی ایک عملی تبلیغ ہوگی جو اقوام عالم کو اسلام کے اصولوں کا گرویدہ بنا دے گی۔

یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کو احکام دین کے خلاف عمل کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اعمال کے آئینہ میں دین اسلام کی مسخ شدہ تصویر دیکھ کر اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں یہ بتایا بھی جائے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے احکام اس سے مختلف ہیں۔ تب بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر احکام اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو سب سے پہلے بتائیں اسلام ان پر عمل کرتے اور کسی صورت میں ان کی مخالفت نہ کرتے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کی کسی تقریب میں شریک ہو اور وہاں اس کے سامنے شراب پیش کی جائے اور وہ اسے اپنی رواداری اور وسیع النظری کے اظہار کے لیے قبول کر لے تو اس کا یہ عمل

غیر مسلموں کے لیے اس امر کا ثبوت ہو گا کہ یہ مسلمان خود اپنے مذہب کی تعلیمات کی ترویج و امتداد کی صلاحیت کا منکر ہے۔ ورنہ سب سے پہلے وہ خود ان پر عمل کرتا اور اپنے عمل سے دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بناتا۔ لہذا ہر مسلمان اپنے مذہب کا مبلغ بن سکتا ہے اگر وہ اس کے آدابِ اخلاق اور آئین و قوانین کی محافظت کرے جس طرح وہ اس کے لیے مانع بن سکتا ہے اگر ان امور میں مداخلت برتے۔

قرآن کریم صرف احکام دینی ہی کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ انسان کی انفرادی و اجتماعی، دنیوی زندگی کا بھی بہترین رہنما ہے۔ اور یہ حقیقت میں نے اسی وقت محسوس کر لی تھی جب میں نے اس کا مطالعہ شروع ہی کیا تھا۔ حالانکہ میرا مطالعہ ان تراجم کے واسطے سے تھا جن میں اس کی پاک تعلیم کو آلودہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جو ہر قسم کی عبادت کو خداوند جل و علی کے لیے مخصوص کرتا ہو اور توحید خالص کے عقیدہ کا اعلان کرتا ہو۔ اور عیسائیت تو انسانوں کی پیشانیوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کے سامنے گراتی ہے۔ بھلا اس کے اس شرک ظاہر کا اسلام کی توحید ہر سے کیا مقابلہ جس کی دعوت سورۃ اخلاص میں اس طرح دی گئی ہے:-

قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد۔ کو خدا اور نہ کسی نے اُسے جنا اور نہ اُس کا کوئی ہمسر ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قرآن نے جس خدا کی عبادت کے لیے بندوں کی رہنمائی کی ہے وہ ہر عیب سے بری اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ جب انسانیت جہالت اور زچپن کے زمانہ سے گزر رہی تھی تو وہ ہاتھ اور قلم کے بنائے ہوئے خداؤں سے کھیلتی تھی، افسوس کہ آج

میں بھی یہ حماقت دیکھی جا رہی ہے۔ خدا کے تحیل کے متعلق عقل انسانی کی عفو مانہ لغزشوں کے تماشے آپ اگر جوں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن انسانیت کے شباب کے منظر مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ جہنم تصور ہوگی نہ محبے جو عبادت کرنے والوں کے دل غیر اللہ کی طرف پھیریں حالانکہ خدا کے واحد ہی تمام کمالات کا مرکز ہے اور عبادت کا مستحق۔ انسانیت کو اس رفیع مرتبہ پر پہنچانے کا سہرا اسی عظیم نبی اکرم، محمد رسول اللہ و خاتم النبیین کے سر ہے جنہوں نے بتوں کو توڑا اور جلی و خنی شرک کے آثار کو مٹا دیا اور انسانیت کو ذلت کے مقام سے نکال کر عزت کے اس مرتبہ پر فائز کیا جو ہر طرح اس کے لائق تھا۔

اسلامی برادری کی جاذب نظر خصوصیت یہ ہے کہ آپ کرۂ زمین پر کسی ملک میں جہاں مسجدوں کی تہ دی ہو چلے جائیں آپ اجنبیت محسوس نہ کریں بلکہ آپ کو عزیزوں کی جگہ عزیز اور بھائیوں کی جگہ بھائی ٹھہریں گے، امدانے صلہ بوشن سلام: میں نہ بشوئیم کی ضرورت ہر دور نہ کیونرم کی۔

اسلامی اخوت و مساوات

سی سی مذہب بن خویہوں کے دعوے ہیں وہ کہتے ہیں میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور جن خریوں سے یہ آلودہ ہیں ان سے ہمارا دین پاک ہے۔ یہ ایک معتدل مذہب ہے اور ایک عملی بہادر گرام ہے جو ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں فانی سوسائٹی کی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اخوت اسلامی کے نام سے دنیا سب سے پہلے اسی کے ذریعہ واقف ہوئی، یہ ایک مجموعہ اقوام ہے جو اغراض و ہوا سے بری ہے اور اس کے رکن ضعیف و قوی خدافات سے ناواقف ہیں یہ سب اخوت کی ایسی مضبوط و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے حقوق کو میری و عزیزی اور اس قسم کے دوسرے ناپائیدار مظاہر خدا نہیں کر سکتے جب مجھے دین اسلام کے یہ اصول معلوم ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام اپنی ان

خوبیوں کی بنا پر تمام سماوی و ارضی شریعتوں سے ممتاز ہے اور میں پہلے سے زیادہ اس کا رُوبہ ہو گیا۔
 دین، سلام کی ایک اور خصوصیت جس نے مجھے اپنی طرف مقلقت کیا، اور جس سے اس
 کی در و منزلت میرے دس میں زیادہ ہوئی وہ تخریج شراب ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس سے
 دوسرے مذاہب کی کتاب میں نہیں خالی نظر آتی ہیں۔ جو عیب ریت میں تو ہم اس اُمّ النجاسات کی غیب
 پاتے ہیں۔ مثلاً "سینٹ پولس" کی اپنے شاگرد کو ہدایت کہ "وہ تھوڑی شراب اپنے معدہ کی اصلاح کے
 لیے پیارے" یا پانی سے بھرے ہوئے برتنوں کا شراب میں تبدیل ہو جانے کا واقعہ "مجھے تسلیم ہے
 کہ اس مذہب کے پیشوا شراب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتے بھی نظر آتے ہیں لیکن ہم
 کتب مقدسہ کی ان نصوص سے بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے جو صراحتاً شراب پینے کی ترغیب
 دے رہی ہیں۔ پھر بتائیے ہم کیا، غیث اور کیا نہ، نہیں؟ بعض اشخاص کی تحریر یہ کتب مقدسہ کی تخریج
 بھی کچھ عرصہ ہو کر کیے گئے شراب کے خلاف جہد و شریعت کی بنا کر باوجود تقدس جدید کے
 تمام وسائل کے اسے اس معرکہ میں سپا سوتا پڑا، کیا امریکہ کی اس معرکہ رانی کا رسوں کرم مصمم
 اعظم مسیحی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ نے شہدایانِ اسلام
 کو بتایا کہ ان کے خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو بے عمل شراب کے شگ سے دیے گئے وہ
 برتن توڑ دیے گئے درمٹروں پر شراب کی ندیاں بہائیں۔ یورپ اور امریکہ کے فہمیدہ انسان جن
 کی ہدایت و نصائح کی وجہ سے امریکہ میں کچھ عرصہ شراب کی بندش رہی، خواہ زبان سے اعتراف
 نہ کریں مگر ان کے دل یقیناً انسانی سوچ لٹی کی اصلاح میں محمدؐ کی سنسنی سے دراپ کی رہنمائی
 کی کامیابی کا اقرار کر رہے ہیں۔

ہمیں طلب بتاتی ہے کہ خنزیر کا گوشت صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ کیونکہ اس میں ایک
 خاص قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں جن کے متعلق تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی اثر

نہیں کر سکتی اور ان کی مضرت کو دور نہیں کر سکتی۔ اگرچہ عیسائیوں کی کتب مقدسہ خیر کے گوشت کی ممانعت کرتی ہیں مگر دنیا کے ہر حصہ میں عیسائی اسے بالعموم استعمال کرتے ہیں اور اس کی طبیی مضرت اور اپنے مذہب کی ممانعت کی پروا نہیں کرتے، برخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اپنے پاک مذہب کے حکم کے مطابق اس سے قطعاً محترز ہیں اور دنیا کے کسی حصہ میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ بلاشبہ چونکہ اکثر عیسائی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جو انجیل ان کے ہاتھوں میں ہے وہ مسیح علیہ السلام سے بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ اور چونکہ انہیں ان بنیادی اختلافات کا علم ہے جو ان کی دینی کتابوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس علم و وقوف نے انہیں اپنے احکام دین سے اعراض پر جری کرویا ہے لیکن مسلمانوں کو کامل یقین ہے کہ جو قرآن آج ان کے ہاتھوں میں ہے وہ وہی قرآن ہے جو صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا فرق نہیں۔

اعتقادی حقائق

حقائق مذکورہ کی معرفت کے بعد، جب جس نے عام معقنات اسلامی کا جائزہ لیا تو میں نے تمام اسلامی عقائد عقل کے عین مطابق پائے، توحید خالص کا عقیدہ جو اسلام کا طغرائے اقبال ہے صحیح ترین عقیدہ ہے جس سے انسان واقف ہو سکا ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور خالق عالم کے لیے تمام صفات کمال کے اثبات میں وہ مفرد مکمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام خدا کے تمام پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے، علیہم صلوٰۃ اللہ و سلامہ۔

مسلمان ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں وہ کیا خوب ہے! اس کے معنی کیسے پذیر ہیں اور وہ طریقہ جس سے سلام کیا جاتا ہے کیسا دلکش ہے! خصوصاً سر اور ول کی طرف ہاتھ سر اشارہ کیونکہ جسم انسانی میں یہی دونوں اعضا بہتر و برتر ہیں۔ بھلا اس سلام کا اٹلی کے فیٹ سلام سے

یاد دنیا کی دوسری قوموں اور جماعتوں کے سلام سے کیا متاثر؟

بعض یورپین الزام لگاتے ہیں کہ ”اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے“ یہ ایک ذیل جھوٹ ہے اور الزام لگانے والے خود جانتے ہیں کہ یہ غلط اور غیر معقول ہے۔ کیونکہ یہ اگر ایک طرف تاریخ کی تصریحات کے خلاف ہے تو دوسری طرف اصول اسلام کے۔ اگر اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہوتا تو کئی ممالک اسلامیہ میں آج ان گرجاؤں، صنم خانوں اور غیر اسلامی اوضاع و اطوار کا جو اسلام کے زمانہ شباب سے اپنی اصلی حالت میں چلے آتے ہیں وجود بھی باقی رہتا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات بینات کے سامنے ان کے ان ہفوات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے:-

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ دین میں کوئی جبر نہیں۔

لَسْتُ عَلَيْهِمْ مُسْطِرٌّ (میں نہیں) آپ ان کافروں پر مستط نہیں کیے گئے۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین۔

تلوار کی دھارسے مذہب کی تبلیغ تو خود ان کا اپنا طریقہ رہا ہے۔ مذہب کے نام پر جو مظالم آپس کے مسلمانوں پر سدا رکھے گئے ان کے ذکر سے تاریخ کی کتابیں رنگین ہیں اور عیسائیوں کی پیشینیاں داغدار۔ ان کو خود اس کا اقرار ہے کہ جب شارلمان جرمنی میں داخل ہوا تو اس نے حکم دیا کہ جو مسکن عیسائیت قبول نہ کرے اسے تلوار سے اڑا دیا جائے۔ بہر کیف، اگر کوئی مذہب تلوار کے ذریعہ پھیلے ہے تو وہ اسلام نہیں بلکہ کوئی اور مذہب ہے۔

برآمدان اسلام! وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اس موضوع پر آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ سب نہ کہہ سکا۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر اسلام کے متعلق میری معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے میرے دل میں اس کا احترام و یقین زیادہ ہوتا جاتا ہے مجھے یہ دعویٰ تو نہیں کہ میں نے مکمل مذہبی معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن بہ قدر ضرورت میں

ان سے ضرور بہرہ مند ہو چکا ہوں۔ مجاہد اعظم سیف اللہ خالد بن ولیدؓ فتوحات اسلامیہ میں جو شرفیہ، بہادرانہ، اور جہانہ عز عمل اختیار کیا اور اس سے دین اسلام کو جو دن دوئی رات چوگنی ترقی ہوئی چونکہ میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے اس لیے میں نے اس مجاہد کے نام پر اپنا نام رکھنا پسند کیا ہے۔

نوجوانان اسلام! قبل اس کے کہ میں اس ممبر سے اُتر دوں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر اسلام کی طرف سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو آپ کی جان فردشی اور سخت کوشی کی ضرورت ہے۔ ہم خادمان اسلام اب بوڑھے ہو گئے ہیں آپ لوگ اسلام کی ترقی و تبلیغ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی امکانی کوشش میں کسر نہ چھوڑیے تاکہ اس منہج کے اغراض کی تکمیل ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت جو اس کے مقاصد ہیں اُن کی تحصیل ہو۔ آپ منہج کے عہدیداروں کے بھروسہ پر نہ رہیے۔ انہیں بہت سے دفتری کام ہیں، اصل اور ٹھوس کام آپ کو کرنا ہے، اگر آپ مل جل کر اسے انجام دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ شاندار ادارہ ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اس وقت میں نے آپ سے اس طرح گفتگو کی ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوستوں سے کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ایک مقرر کو اپنے مخصوص حدود میں رہ کر تقریر کرنی چاہیے مگر دوستانہ گفتگو اس پابندی سے آزاد ہے۔ بھائی اپنے بھائیوں سے جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا اور مترجم حضرات کا بھی جنہوں نے ترجمانی کی زحمت کو ادا کیا۔ کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ میں عربی زبان میں آپ کو فنی طبقے کے سے معذور تھا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لطائفِ اکبیرہ

غزل کا دامن کسی ایک مضمون تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اُس میں فلسفہ و حکمت، تصوف، رموز طریقت، معرفت ایسے مفہوم بھی بیان ہوتے ہیں لیکن سب کے لیے انداز بیان اور تشبیہات و استعارات ایک ہی ہیں۔ وہی بادۂ وجام و سہو ہے کہ اُس کا ذکر کسی رند سے آشام کی زبان سے ہو تو لوگ ان سے مراد دنیا کی شراب لیتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کا تذکرہ خواجہ حافظ، عراقی، خسرو اور نظامی کی زبان سے ہو تو شراب فوراً شراب معرفت بن جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ غزل میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں وہ باعتبار مفہوم اس قدر متنوع ہوتے ہیں کہ ایک صوفی اور رند دونوں اُس سے یکساں طور پر محظوظ و شاد کام ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لطف اٹھاتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ

مقصد ہی ناز و غمزہ نہ گشتگویر کام چتا نہیں ہر بادۂ ساغر کے بغیر

زلف و کمر اور گل و بلبل کی داستانوں سے بہتے بعض غزل گو شعراء نے جہاں مذاق عوام کو پست کیا ہے، حسرت مولائی، جگر مراد آبادی، اصغر گوٹلوی، فانی بدایونی ایسے شعراء نے اپنی غزلوں سے اُردو ادب کو لطیف و نفیس بھی بنا دیا ہے۔ ”برہان“ میں صرف وہی غزلیں شاعت پذیر ہوئی جو اُس کے معیار تغزل پر راست آئیں۔

”برہان اگرچہ ایک مذہبی و علمی رسالہ ہے لیکن وہ ادب کو بھی مذہب کے ایک معدن کی حیثیت سے قبول کرتا ہے اور ملک میں ایک ایسا عام ادبی رجحان پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے انسانی فطرت کی حقیقی ضرورتوں کو مدد مل سکے۔ یہاں صاحب سیوا دی کی مسلسل غزل

اسی سلسلہ کی پہلی چیز ہے :-

پھر حیرتی جلوہ بناتے ہوئے آئے
ہر گام پہ تھا حسن کا نیرنگ نرالا
انداز قیامت کے ہیں رفتار میں لُنکی
بے ہوش مجھے مد بھری آنکھوں سے بنایا
اللہ سے وہ تالیش رخسار کا عالم
آنکھوں میں مری پھر گئی کیفیتِ امین
کس درجہ دل آویز تھا آنے کا یہ انداز
جس رہ میں کیا پائے خانی نے تردد
کیا حسنِ تکلم تھا کہ ہر جنبش لب سے
ہر فرد گرامی سے یا خطِ عنلہامی
آئے تو بجز ان کے نظر کوئی نہ آیا
ہر خرمین جذبات میں اک آگ لگادی
پھر قصرِ تمنا میں ہوا جشنِ چہراغاں
شکوہ نہ رہے تا مجھے بیگانہ دوشی کا
گویا کبھی مانوسِ قافل ہی نہ تھے وہ
طالع مرا بیدار ہوا خواب گراں سے
پر کیف کیا عشرتِ امروزی سے مجھ کو
کیا خوب نہال آج کیا دادِ سخن سے

بکلی سی حواسوں پہ گراتے ہوئے آئے
تصویر پہ تصویر دکھاتے ہوئے آئے
سوئے ہوئے فتنوں کو جگاتے ہوئے آئے
مستانہ نگاہوں سے پلاتے ہوئے آئے
ہر ذرہ کو خورشید بناتے ہوئے آئے
موسمی کا وہ افسانہ سناتے ہوئے آئے
بکھری ہوئی زلفوں کو بناتے ہوئے آئے
اُس راہ میں اک باغ لگاتے ہوئے آئے
سو پھولِ بستم کے کھداتے ہوئے آئے
ہر گردنِ سرکش کو جھکاتے ہوئے آئے
وہ عالمِ ایجاد پہ چھپاتے ہوئے آئے
پھر سوزِ محبت کو بڑھاتے ہوئے آئے
اُجڑی ہوئی محفل کو سجاتے ہوئے آئے
آئینِ تکلف کو اٹھاتے ہوئے آئے
یوں میرے دل و جاں میں سکتی ہوئے آئے
اس نیند کے ملتے کو جگاتے ہوئے آئے
ذکرِ غمِ دوشیں کو بھلاتے ہوئے آئے
میری ہی غزلِ تجھ کو سناتے ہوئے آئے

شُئُونِ عَلَیْہَا

امریکہ کا طلائی ذخیرہ

امریکہ کی قومی جغرافیائی اکاڈمی نے اپنے ملک کے مالی استحکام کے متعلق تازہ اعداد و شمار شائع کیے ہیں، اُن کی رو سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت امریکہ کے پاس سونے کا جو ذخیرہ سکہ کی صورت میں موجود ہے اس کا اندازہ دس ملین ڈالر (دس ارب ڈالر) کیا جاتا ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے سونے کی صورت میں اتنی دولت جمع نہیں کی۔ خالص سونا اس کے علاوہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ کے تمام سونے کے ذخیرہ کو جمع کیا جائے تو اس سے سات لاکھ پندرہ ہزار طلائی اینٹیں تیار کی جاسکتیگی جن میں سے ہر اینٹ کا وزن ۱۴۰۰ انس اور ہر اینٹ کی قیمت چودہ ہزار ڈالر ہوگی (ڈالر قریب قریب عک کے برابر قیمت رکھتا ہے) اگر یہ اینٹیں امریکہ کے محکمہ مفاد عامہ کو دے دی جائیں تو وہ نیویارک سے سان فرانسسکو تک سڑک بنا سکتا ہے۔

حکومت امریکہ نے اپنی اس دولت کی حفاظت کے لیے ساحل بحر اٹلانٹک سے چھ سو میل دور کنسے میں ناکس کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ تیار کیا ہے، اس کی تیری میں اینٹوں کی جگہ مستحکم پتھر اور پانی کی جگہ فولاد بیل استعمال کیا گیا ہے۔ ذخیرہ کی حفاظت کے لیے بہترین سلعہ اور فوجی انجینیروں کے دستے متعین ہیں۔

حکومت کی اس دولت کے علاوہ عوام کی دولت اعداد و شمار کی حدود سے متجاوز ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے دولتمند اپنا روپیہ امریکہ میں جمع کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ

آئندہ عالمگیر جنگ کے زمانہ میں امریکہ ہی ایسا ملک ہوگا جو اپنی ثروت کی بنا پر اپنی آزادی کی حفاظت کر سکیگا۔

آزادی اور ثروت

دنیا کو سیاسی آزادی سے زیادہ اقتصادی آزادی کی ضرورت ہے۔ روسکو کا قول ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ساری دنیا میں پابہ زنجیر غلام نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی دنیا میں موجود ہے، انسان غلام ہے اور اجتماعی حیثیت سے اس کی یہ غلامی زمین کی روشن پیشانی کا ایک سیاہ داغ ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی غلامی کے بنیادی اسباب میں قوموں کے افلاس اور ثروت کو ذرا دخل ہے۔ اس زمانہ میں انسانوں کو انسان ہی غلام بناتے ہیں۔ غلام بنانے والوں کو شیطان کہا جائے یا انسان بہر حال ان کے ہر اقدام کی نیند دولت کی خواہش اور ثروت کے حصول پر ہے۔

ہندو قوموں کی آزادی کا انحصار ان کی ثروت پر ہے اور آج کل ہندو پیکار اور جنگ و جدل کی تمام قومیں دولت و ثروت میں اضافہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے مقابلہ میں نظر آ رہی ہیں۔ اس زمانہ کی حکومتوں میں سے فرانس اپنی ثروت میں بہت نمایاں ہے۔ انگریزی حکومت کو اپنی قوم کی دولت پر اعتماد ہے۔ اٹلی اور جرمنی غذایت شعاری اور ماتمفک اصولوں سے اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں۔ جاپان کی ثروت اس کی صنعت اور تجارت ہے اور روس کی دولت اس کے پانچ سہ پروردگروں اور محنت کش مزدوروں کی امیدوں کا حاصل ہے لیکن ان تمام حکومتوں کے مقابلہ میں امریکہ سب سے زیادہ صاحب ثروت اور دولت مند ملک ہے۔

امریکہ کی ثروت

مجلس اقوام کے ایک جہانگرد ملازم نے ایک اخبار میں قوموں کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اہل امریکہ کے خصائص کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا:-

ایک امریکن کرڈرپتی ہوتا ہے۔ دو امریکن ملتے ہیں تو لازماً شراب پیتے ہیں اور تین امریکن جمع ہوتے ہیں تو ہمزبان ہو کر ترک شراب کا وعظ کتے ہیں۔ ہر امریکن کا کرڈرپتی ہونا آج کل ایک ایسی حقیقت ہو گئی ہے جس کے یقین کرنے میں کوئی خاص دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ میں جنوبی امریکہ کی مملکت پیرو کے ایک لارڈ نے اجنبی استیلاء سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل ہسپانیہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر وہ پیرو کو آزادی دینے کو تیار ہوں تو وہ ایک ۲۰ فٹ مربع مکان قد آدم سونے سے بھر کر ان کو پیش کر دیا۔ لیکن آج اگر کوئی شخص حکومت امریکہ سے سونے کا مطالبہ پیش کرے تو وہ ایک بارہ منزل کی عمارت کو سونے سے بھر کر دے سکتی ہے

”ح“

نقد و نظر

”مسلمانوں کا روشن مستقبل“

مورانا سید طفیل احمد صاحب (علیگ) ہندوستان کے اُن نامور بزرگوں میں سے ہیں جو اپنی ٹھوس اور پُر از معلومات تصنیفات کے ذریعہ ملک کی مفید اور تعمیری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی حال میں آپ کی گرانقدر تصنیف ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ جو عام و خاص میں خلعت قبول و شہرت حاصل کر رہی ہے۔ ہم ذیل میں قارئین سے اس کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔

یہ کتاب نظامی پریس بدایوں سے ۲۹/۱۱/۲۲ء سا ۲۹ پر ۶۰۸ صفحات پر شائع ہوئی ہے۔ اگر یہ کتابت و طباعت، وسط درجہ کی ہے، لیکن معنوی خوبیوں کے لحاظ سے یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہندوستان کا ہر نوجوان اس کا بنظر غائر مطالعہ کرے اور فاضل مصنف نے بڑی کدوکاوش اور محنت و مشقت کے بعد جو حقائق جمع کر دیے ہیں اُن کو ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے آفاذ و انجام پر ایک مبصرانہ نگاہ ڈالے۔

یہ کتاب دس ابواب اور متعدد فصول پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں مستند انگریزی مورخین و مصنفین کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں آپ نے دس حقوق شمار کرائے ہیں۔ باب دوم میں مسلمانوں کے دورِ آخر کا ایک حسرت انگیز خاکہ کھینچا گیا ہے۔ اور مستند حوالوں سے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے عہد میں اقوامِ مشرق کے یہ سب حقوق کس درجہ محفوظ تھے اور وہ کس طرح بل ہند کی تعلیم، مذہب، تہذیب، شہری حقوق و مساوات اور حقوقِ ملکیت میں

آزادی وغیرہ کا خیال رکھتے تھے۔ تیسرے باب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ڈھائی سو سال کی مختصر مگر جامع تاریخ قلمبند کی گئی ہے اور مدلل طریقہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح ہندوستان کو اپنی طمع زریعہ کا شکار بنایا۔ اور کیوں کہ وہ سیاسیات ہند میں رفتہ رفتہ دخل انداز ہو کر ایک تجارتی کمپنی سے سیاسی جماعت میں منتقل ہو گئی اور بالآخر ہندوستان میں برطانوی راج کے قیام و استقرار کا باعث ہوئی یہ باب بید عبرت آفرین اور اثر انگیز ہے۔ یہ گویا ایک آئینہ ہے جس میں ہر نصیب ہندوستان اپنی شکل کے باریک سے باریک خط و دخل بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ ”مشاطہ فرنگ“ جس کو عروس ہند کی حنا بندی و زینت بخشی کے لئے بڑے بڑے دعاوی میں اُس نے دراصل اس صورت زریا کو بنایا اور سنوارا ہے یا اُس کو بچاڑ کر اور اُس کے قدرتی حسن و جمال کو لوٹ کر اب اس قابل بنا دیا ہے کہ اُسے آئینہ میں خود اپنی صورت دیکھتے ہوئے شرم سے لگی ہے۔ باب چہارم سے ان تحریکات کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ۱۸۵۷ء کی ناکام تحریک آزادی کے اثرات مابعد کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں مصنف نے باب چہارم کو چار فصلوں پر تقسیم کیا ہے جن میں سے فصل اول میں بعنوان ”اصلاح معاشرت و مذہب کا پہلا دور“ آپ نے حضرت مولانا سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سکھوں سے آپ کی جنگ کے اسباب اس جہاد کے انجام، مسلمانوں کی مذہب کے لیے قربانیاں و رکیڑ کی مضبوطی کی چند مثالیں بیان کر کے اس فصل کو بہت ہی دلچسپ اور بصیرت افروز بنایا دیا ہے۔

فصل دوم میں مسلمانوں کی قدیم تعلیم پر بحث کی گئی ہے اور اس کے ذیل میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، اور علمائے دہلی و لکھنؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس عہد کے نظام تعلیم، اور طلباء کی معاشرت پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ فصل سوم میں جدید تعلیم کی اشاعت، اس کے اغراض و مقاصد اس کے اثرات و نتائج و اس تعلیم کو عام کرنے سے انگریزوں کا جو نقطہ نگاہ تھا ان سب امور پر کسی قدر

بسط و تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ یہ باب "ان فریب خوردگانِ ناظیرہ فرنگ" کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے جو اپنا سب کچھ ٹٹا چکنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سرما یہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اور جن کے نزدیک "تعلیم جدید" ماندہ آسمانی سے کم نہیں ہے۔ فصل چارم میں جدید تعلیم اور ملازمت میں مسلمانوں کی پسماندگی کی المناک مگر خرد افزا داستان بیان کی گئی ہے۔

باب پنجم سرسید احمد خان کی تحریک اور اس کے مبادی و علل اور عواقب و نتائج کے ذکر کے لیے وقف ہے۔ اس باب میں فاضل مصنف نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی رغبت دی تو علماء کرام نے "ن کی سخت مخالفت کی یہاں تک کہ سرسید احمد خاں پر کفر کے فتاویٰ لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ایک عام اعتراض ہے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے علماء پر کیا جاتا ہے لیکن بولٹن طفیل احمد صاحب جو خود علی گڑھ کے پڑنے تعلیم یافتہ اور سرسید کے شاگردوں میں سے ہیں اس اعتراض کو غلط بتاتے ہیں اور حیات جاوید کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"مگر کوئی اعتراض سرسید کے مخالفین کی طرف سے مطلقاً انگریزی تعلیم کے متعلق درج نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو زبان انگریزی کی تعلیم سے اختلاف نہ تھا۔ بلکہ اس طرز معاشرت سے تھا جس کو سرسید بقول مولانا قالی کے تعلیم سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے، اور جس سے مسلمان بھڑکتے تھے۔"

پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں:-

"مگر سب سے زیادہ مخالفت سرسید کی اس وجہ سے ہوئی کہ خود سرسید نے عربی مدارس کی تعلیم و تربیت پر سخت حملے کیے تھے۔"

فرمائیے کیا اب بھی آپ سرسید کو بے گناہ و بے خطا، اور علما ہی کو مجرم و گناہگار قرار دیتے رہیں گے۔

باب پنجم کی فصل دوم کا آغاز اصلاح معاشرت و مذہب کا دوسرا دور کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اس میں اصلاح معاشرت و مذہب کے وجوہ اور انگریزی تمدن کے اثرات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد فصل سوم میں علیگڑھ کالج کا تعلیمی پروگرام، اور اس کی مالی مشکلات اور اندرونی بھڑائی کا بج کا مالی ضمن، اور مسلم یونیورسٹی کا قیام اور پھر جامعہ ملیہ دہلی کی تاسیس ان سب پر ایک عمیق نظر ڈالی گئی ہے۔ فصل چہارم بھی مسلمانوں کی جدید تعلیم سے متعلق ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات بیان کی ہیں۔ باب ششم، اور باب ہفتم، اور باب ہشتم میں ہندوستان کی سیاسی بیداری کی مکمل اور عبرت انگیز تاریخ بیان کی گئی ہے جس میں انڈین نیشنل کانگریس، صوبہ بنگال کی تقسیم، سرسید کا سیاسی مسک، اور مسلم لیگ اور محمدن پولیٹیکل ارگنائزیشن کا قیام وغیرہ اہم مباحث پر داد سخن دی گئی ہے۔ باب نہم میں مسلمانان ہند کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ ہے جس میں تحریک خلافت، جمعیت علماء اور مسلم لیگ اور گول میز کانفرنس وغیرہ کی تفصیلی روئداد مندرج ہے۔ آخر باب دہم میں مسلمانوں کی سرگزشت کا خلاصہ اور جدید آئین کی روشنی میں بنیادی حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ سیاسی جنگ میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہوگا؟ اور اس کے متعلق بہت کچھ اُمید افزا خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پھر کتاب کے ضمیمہ جات میں سیاسی جماعتوں کی فہرست مع سال و مقام اجلاس اور نام صدر کے بہت مکمل دی گئی ہے۔

مولانا طفیل احمد صاحب کا یہ کارنامہ ہندوستان کے آئندہ سیاسی انقلاب کے محرکات، دلی کی صفت میں شمار کیا جائیگا۔ حق یہ ہے کہ آج ملک کو کسی ٹھوس اور خشک مضمون پر بہت زیادہ محققانہ کتاب کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ مذکورہ بالا جیسی اہم کتابوں کی ہے۔ جس طرح انقلاب

فرانس کی تاریخ کے ساتھ وولتیر (Voltaire) اور روسو (Rousseau) اور
 مونٹیسیو (Montesquieu) کا نام زندہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا مؤرخ جب ہندوستان
 میں آنے والے عظیم الشان انقلاب کی تاریخ قلمبند کریگا تو اس کے اسباب و محرکات میں مسلمانوں
 کے روشن مستقبل کے نامور مصنف کا نام بھی عنوان سے لکھیگا۔ ضرورت ہے کہ ہندوستان کا ایک
 ایک نوجوان ہندو ہویا مسلمان اس کتاب کو حریز جاں بنا کر رکھے اور اس کا بامعان مطالعہ کرے۔
 آخر میں ہم کو مصنف گرامی سے ایک شکایت بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ مولانا ایسے وسیع النظر بزرگ
 پر یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مسلمانوں میں
 جو عظیم الشان تعلیمی انقلاب پیدا کیا ہے وہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ رکھتا ہے۔ پھر دارالعلوم نے مسلمانوں کی
 مذہبی خدمات کے علاوہ جو شاندار سیاسی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ہندوستان کی لسی اسلامی سیاسی
 جماعت کی خدمات سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔

حقیقت میں نگاہ سے دیکھا جائے تو بیسویں صدی کے آغاز میں صرف حضرت شیخ الہند
 رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تنہا ذات گزری تھی جس نے اپنے عمل محمد سے ہندوستان کے خفقان بخت مسلمانوں
 میں بیداری کی شمع پیدا کی، اور آج جو کچھ سیاسی حرکت نظر آ رہی ہے وہ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ
 کی ہی ذات ستورہ صفات کے مجاہدانہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر کس قدر انوس کی بات ہے کہ علیگڑھ اور
 مسلم لیگ وغیرہ کے لیے تو صفحے کے صفحے لکھ دیے جائیں اور دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ صرف آٹھ
 سات سطروں میں ہی تمام کر دیا جائے۔ ہم کو قوی امید ہے کہ آئندہ اس کتاب کا جواڈیشن شائع
 ہوگا، مولانا اس میں اس چیز کی پوری تلافی کر دیں گے۔

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ا۔ ندوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر

اشتراک عمل کریگا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی

ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسنین۔

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپیہ (پنچسہ) سال محنت فرمائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے

دائرہ محسنین میں شامل ہونگے اُن کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیۂ خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات

جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ برہان بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپیہ سال پیشگی عنایت فرمائینگے اُن کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ

معاونین میں ہوگا۔ اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ برہان مرحوم

کا سالانہ چندہ پانچ روپیہ ہی بلایت پیش کیا جائیگا۔

حساب :-

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احبار میں داخل ہو کر ان حضرات کو دارے کا رسالہ بل قیمت دیا جائیگا ساوران کی طلب پر دارے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیں گی۔

(۶) معاونین اور احبار کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بارے روپے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں ہر سہ ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور احبار تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی استدار میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ :-

مینجر رسالہ ”برہان“ قرول باغ نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد ادیس صاحب پرنٹر و پبلشر نے
دفتر رسالہ ”برہان“ قرول باغ نئی دہلی میں شائع کیا

ندوة المصنفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسرا بادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

اغراض مقاصد و المصنفین دہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مروجہ زبانوں میں علی الخصوص اردو انگریزی میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلاء اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب اور مذہب کی حقیقی تعلیمات کو بے ہوا کرنا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی مؤثر تدبیریں اختیار کرنا

(۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب بدویں۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ و سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند اور مخصوص مینار کے ماتحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ پر سرچ و رک کے پردے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو نار و ابلیس سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہے ہیں ان کی تردید کھوس علی طریقے پر کرنا اور جواب کے انداز تاثیر کو بڑھانے کے لیے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ انسانوں کے مقصد و منشاء سے آگاہ ہو جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر جو رنگ کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح دبا دیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمان بچوں اور بچیوں کو دماغی تربیت ایسی طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کو جسک اثرات سے محفوظ رہیں۔

برہان

جلد اول

شمارہ (۲)

جمادی الاخریٰ ۱۳۵۷ھ مطابق اگست ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

صفحہ

۷۳	سعید احمد اکبر آبادی	نظرات	- ۱
۸۱	مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی	حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح	- ۲
۱۰۳	مولانا محمد ادیس میرٹھی	مخصوصیت تاریخ کی روشنی میں	- ۳
۱۲۳	سعید احمد اکبر آبادی	مسلمانوں کے تعلقات غیر قوموں کے ساتھ	- ۴
۱۳۲	مولانا حکیم ابوبنظر رضوی امردہی	موسیقی اور روحانیت	- ۵
۱۳۰	مولانا مفتی حقیق الرحمن عثمانی	علامہ ابن جوزی	- ۶
۱۳۵	حضرت سیلاب، قلم رموزی، مولانا فازی	لطائف ادبیہ	- ۷
۱۴۹	"س"	شعرون عبیدہ	- ۸

مخطرات

وردھا تعلیمی اسکیم

ہندوستان کے بچوں اور بچیوں کی ابتدائی تعلیم کی اسکیم جو وردھا تعلیمی اسکیم کے نام سے مشہور ہے ہماری وطنی حکومتوں کی ایک مستحسن کوشش ہے۔ اس اسکیم میں اخلاقی تربیت کے ساتھ ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی اعلیٰ تجاویز کو شامل کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس اسکیم کی افادی حیثیت کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسکیم لارڈ مکالے کے اس خواب کا جواب ہے جو انہوں نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے جاری کرانے پر زور دیتے وقت ۱۸۳۵ء میں دیکھا تھا۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس پر خلوص اور سچائی کے ساتھ عمل کیا گیا تو اس سے ہندوستان کے اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی حالات بہت کچھ خوشگوار ہو سکتے ہیں۔

اس اعتراض کے ساتھ چند ایسی باتیں بھی ہیں جن کی طرف ہمیں ارکان کمیٹی کو متوجہ کرنا ہو گا۔ سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس اسکیم کے نصاب تعلیم میں مذہبی تعلیم کا جو ضرور شامل ہونا چاہیے مذہبی تعلیم سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ بچوں اور بچیوں کو دینیات کی مکمل تعلیم دی جائے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مذہب کی اعلیٰ تعلیم کو واسٹیٹ کی نگرانی اور اس کے تصرف سے بالکل آزاد ہی ہونا چاہیے۔ تاکہ ہر قوم اپنی اپنی ضرورت اور حوصلہ و بہمت کے مطابق اس کا انتظام خاطر خواہ طریقہ پر کر سکے۔ البتہ جہاں تک جبری

تعلیم کا تعلق ہے۔ مبادیات مذہب مثلاً مسلمان بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو ایک اہم جزو کی حیثیت سے اس کی اسکیم میں شامل ہونا چاہیے۔

ہندوستان ایسے ملک میں جہاں مذہب ہی پر قومیت کا دارومدار ہے، اور یہی سرمایہ زندگی۔ کوئی ایسا نصاب تعلیم تجویز کرنا جس میں مذہب کو شامل نہ کیا گیا ہو، اصلاح جسم کے ساتھ استکمال روح کو فراموش کر دینے کے مترادف ہے۔

گاندھی جی اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنی متعدد تحریریں اور تقریروں میں کہا ہے کہ مذہبی تعلیم اسکول کے اوقات کے علاوہ خارج وقت میں دی جائیگی اور ہر قوم اپنی ضرورت کے مطابق اپنا انتظام کریگی۔ لیکن کیا ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ موجودہ عہد تمدن میں جبکہ اسٹیٹ افراد قوم کی تعلیم و تربیت کا خود ذمہ لے رہا ہے، مذہبی تعلیم کی ذمہ داری کو اپنے آپ کو سبکدوش رکھنا اور اس کو قوموں کے سپرد کر دینا نتائج کے اعتبار سے مذہبی اسپرٹ کو کم کر دینے کا باعث تو نہیں ہوگا؟ اس اسکیم کی رو سے جبری تعلیم کی مدت سات برس ہے، جو بچہ کی سات برس کی عمر سے شروع ہو کر اس کی چودہ برس کی عمر تک جاری رہیگی۔ ظاہر ہے کہ اگر چودہ برس کی عمر تک بچہ کو مذہب کی ابتدائی تعلیم بھی نہیں دی گئی تو کتنے ہی بچے ہونگے جو اپنے اقتصادی حالات کے باعث اور بالخصوص کوئی ہنر اور کسب معاش کا ایک ذریعہ حاصل کر لینے کے بعد دوسرے مشاغل حیات میں لگ جائیں گے، اور یہ جنسے کے باوجود کہ خاص خاص باتوں میں تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ وہ مسلمان یا ہندو ہو کر اپنے اپنے مذہب کی مبادیات سے بھی واقف نہیں ہونگے۔ رہا اس سات برس کی مدت میں اوقات مدرسہ کے علاوہ خارج میں مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال، تو ہمیں ڈر ہے کہ غریب اور متوسط طبقہ کے بچے اپنے خصوصی احوال معاشرت و معیشت کے باعث اس کو عملی صورت

میں نہیں لاسکتے۔ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ جس طرح وہ اقتصادی مرفہ بحالی کے لیے ایک ایسا مکمل لائحہ عمل بنا رہے۔ اُسے بچوں کی مذہبی تربیت دینے کا کام بھی اپنے ہی ذمہ لینا چاہیے۔ کسی اور سے کہنے کی بات نہیں۔ ہم ڈکٹر ذاکر حسین ایسے روشن خیال اور باخبر بزرگ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شمال کے طور پر علی گڑھ یونیورسٹی کو اپنے سامنے رکھیے۔ وہاں اسلامی دنیا کا مستقل شعبہ ہے۔ اور مشرقی زبانوں کے باقاعدہ محکمے قائم ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ کہ ایک ایک ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ پانے والے عربی زبان اور دنیا کے پروفیسروں سے تعلیم پانے والے طلبہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کے ناآشار ہتے ہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں وہ ان سے نفور بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ علوم جدیدہ اور انگریزی زبان کی گرم بازاری سے وہاں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ طلبہ کی ذہنیت سرسبز و فرتی ہو کر رہ گئی ہے۔ اور دوسری چیزیں ان کی توجہات پر اس طرح چھا گئی ہیں کہ مذہب اور عربی زبان کی طرف یا تو انہیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اور اگر وہ متوجہ ہوتے بھی ہیں تو اس لیے کہ انہیں کسی کالج میں عربی کا پروفیسر نیتا ہے یا آئی ٹی ایس کے امتحان میں انہیں عربی مضمون لینا ہے پس اگر حیرتی تعلیم کی اس نئی اسکیم میں مذہب کے ساتھ بھی یہی ”اچھوت پن“ برتا گیا تو کون کہہ سکتا ہے کہ کل ”اتحاد مذہب“ کا سبق لینے والے طلبہ مذہب کی ابجد سے ناواقفیت کے باعث اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گے یا کم از کم وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کریں گے کہ زندگی کی شاہراہیں مذہب کی مشعل سے ہی منور ہونی چاہئیں۔

بہر حال ہماری درخواست ہے کہ مذہبی تعلیم اوقاتِ مدرسہ میں ہی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے مضامین کی طرح کانی نگرانی اور احساسِ اہمیت کے ساتھ۔ ورنہ یہ سب طفلِ تسلیاں بیکار ثابت ہوں گی۔ اور اس تغافل و تساہل کا خمیازہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی بھگتنا پڑے گا۔

دوسری چیز غلط تعلیم کا مسئلہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے اگرچہ یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ ان کے والدین انہیں بارہ برس کی عمر میں مدرسہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے مدرسہ دو قسم کے ہونگے۔ ایک وہ جن میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں گی، اور دوسرے وہ جو صرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص ہونگے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی حالت میں بھی غلط تعلیم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس سکیم میں اس کی صراحت ہو جانی چاہی کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے تعلیم گاہیں ایسی ہونگی جن میں صرف لڑکیاں ہی تعلیم پاسکیں گی۔

دیا مندر نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اسی سلسلہ میں ”صوبہ متوسط“ کی ابتدائی تعلیمی سکیم کا ذکر کریں اس سکیم میں ان مدرسوں کا نام جن میں یہ تعلیم دی جائیگی ”دیا مندر“ تجویز کیا گیا ہے جو ایک بڑی حد تک قابل اعتراض ہے۔ جو اسکیم ہر مذہب و ملت کے بچوں کی تعلیم کے لیے بنائی جائے ضروری ہو کہ اس کے کسی جز مشترک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ایک قوم کے ساتھ کوئی مذہبی خصوصیت رکھتی ہو۔ مسئلہ نوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آئندہ جو کتب خانے قائم کیے جائیں گے ان کا نام ”بیت العلوم“ ہوگا۔ لیکن یہاں کسی قوم کو خوش کرنے نہ کرنے کا سوال نہیں بلکہ ایک اصول کو بری رکھنے کا سوال ہے۔ ان کتب خانوں کا نام ”بیت العلوم“ نہیں اگر ”کعبۃ العلوم“ بھی رکھ دیا جائے تو ہیں اس پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو دیا مندر کے نام پر ہے۔

اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ ناگیوریونیورسٹی کے نشان خاص کا ہے۔ یہ نشان ناگ کا بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔

یہ چند باتیں بہ ظاہر معمولی ہیں لیکن روزمرہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہی باتیں بسا اوقات نفسیاتی اقوام پر اثر انداز ہو کر ناخوشگوار نتائج کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ یہیں اُمید ہے کہ سی، پی کی حکومت

اس پر غور کریں۔

تخریجِ زیلعی اور فیض اباری | چند ماہ سے دیوبند کے دو نوجوان فاضل مولانا سید احمد رضا بجنوری، نظم مجلس علمی ڈابھیل۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب تنوری مصنف نفحة الغنیمت مجلس علمی ڈابھیل کی جانب سے قاہرہ (مصر) میں دو کتابوں کی طباعت کی غرض سے مقیم ہیں۔ ایک کتاب تخریجِ زیلعی ہے جس میں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کی احادیث کی تفسیر و تخریج کی گئی ہے، اس کے مصنف مشہور فاضل علامہ یوسف بن عبد اللہ بن یونس بن محمد جہاں الدین زیلعی ہیں جن کا حکم کسی حدیث کے متعلق حکم ناطق سمجھا جاتا ہے۔ اور جو حافظ ابن حجر کے بقول اپنی ثقاہت اور عدل و انصاف کے اعتبار سے ایک مرتبہ بلند کے ملک ہیں۔ آپ آٹھویں صدی ہجری کے اُن زعماءِ اُمت میں ہیں جن کی علمی کوششیں آج بھی اسلامی علوم و فنون کی حیات و بقا کی کھیل ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت اور بابِ علم پر پوشیدہ نہیں۔ ایک عرصہ ہوا کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی لیکن نہایت مسخ شدہ شکل میں۔ پھر اس پر نہ کوئی تعلیق تھی نہ حاشیہ۔ اب ہمارے یہ دو نوجوان فاضل اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس علمی کے خرچ پر قاہرہ میں چھپوا رہے ہیں اور اس پر جو تعلیقات لکھی گئی ہیں وہ بھی بیحد مفید ہیں۔ مولانا احمد رضا صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ خود علماء ازمہ اس کتاب کو چھپانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے اُنہوں نے ایک کمیٹی بھی بنانی چاہی تھی لیکن یہ سب ہندوستان کی قسمت میں تھی کہ اُس نے سبقت کی۔ وَالْفَضْلُ لِلْمَقْدَّمِ!

موصوف نے تخریجِ زیلعی کے جو چند مطبوعہ صفحات مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کے پاس صلاح و مشورہ کے لیے ارسال کیے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ان دوستوں کی یہ کوشش بہت زبردہ کامیاب ہوگی۔ اور بے شبہ یہ سلامی فقہ و حدیث کی عظیم الشان خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حسنِ قیاس

دوسری کتاب فیض اباری ہے، یہ کتاب حضرتنا استاد العالم مولانا سید محمد انور شاہ کی اُن تقریر کا مجموعہ ہے جو آپ درس بخاری میں ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت استاد بخاری شریف کے درس میں جو تقریر فرماتے تھے وہ خصوصاً علم حدیث و سیر اور اسماء الرجال والرواۃ اور عمومًا تمام علوم و فنون کے دقیق مباحث پر مشتمل ہوتی تھی۔ طلبہ اُس کو دیکھتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس تقریر میں جن بے شمار مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابوں کے حوالے ہوتے تھے اُن سے مرجعت و مطابقت کرنا ہر شخص کا کام نہ تھا اور پھر نفس تقریر جو قلب بند کی جاتی تھی وہ بھی غلط مباحث اور اِزاد و حذف کے خرخشے سے پاک نہ ہوتی تھی۔ ہمارے فاضل دوست مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے پانچ چھ برس تک برابر حضرت استاد کے درس بخاری میں شرکت کی اور تقریر لکھی اور جہاں جہاں مہنیں اشکاں پیش آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اُس کو دفع کیا اور پھر مختلف تقریریں جو متعدد ارباب علم نے لکھی تھیں، اُن سب کو بھی پیش نظر رکھا اور جن کتابوں کے حوالے تھے اُن کی طرف خود مرجعت کی، اور کئی سال کی محنت و جانفثانی کے بعد آپ نے اُس کو عربی زبان میں مرتب و مہذب کر دیا۔ اس کتاب کے صفحات ہزار سے زیادہ ہیں۔ بڑی تقطیع پر شائع ہوگی مجلس علمی ڈابھیل کی جانب سے انہی دونوں دوستوں کے اہتمام سے قاہرہ میں چھپ رہی ہے۔ اس کتاب کو بے شبہ علوم و معارف اسلامیہ کی مختصر انسائیکلو پیڈیا کہا جاسکتا ہے، اس کا شائع ہونا عہد حاضر میں حدیث کی بڑی اہم خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عماد اسلام کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

میں یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ چندہ کے قیام میں ہی مولانا سید احمد رضا اور مولانا محمد یوسف

تے مصر کے ارباب علم و ادب سے دوستانہ روابط پیدا کر لیے ہیں اور ان کی وجہ سے علماء مصر کے دلوں میں پھر دارالعلوم دیوبند کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ موخر الذکر کے قلم سے ابھی حال میں مصر کے مشہور اخبار "النہضۃ العلمیۃ فی الهند" کے زیر عنوان دارالعلوم دیوبند پر ایک مفصل و مبسوط مضمون شائع ہوا ہے جس میں دارالعلوم کی دینی و علمی اور تصنیفی خدمات کو بیان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ان دوستوں کا قیام مصر جامع ازہر و دارالعلوم دیوبند کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت کارگر اور مفید ثابت ہوگا۔

ادارہ معارف اسلامیہ اچھ سال ہوتے ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم نے اپنے رفقاء کی مدد سے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ دو سال میں ایک مرتبہ تمام ہندوستان کے ارباب تحقیق علماء ایک جگہ جمع ہو کر علوم و معارف اسلامیہ پر محققانہ مقالات پرٹھیں اور مختلف اسلامی مسائل پر تبادلہ خیالات کریں۔ اس غرض کی مناسبت سے ہی اس کا نام ادارہ معارف اسلامیہ تجویز کیا گیا تھا۔ اب تک اس انجمن کے ڈوا اجلاس لاہور میں منعقد ہو چکے ہیں اور ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اب یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ انجمن کا تیسرا اجلاس اس سال شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب صد رشجہ عربی و فارسی دہلی یونیورسٹی کے زیر اہتمام دہلی میں منعقد ہوگا۔ دہلی ہمیشہ علوم اسلامیہ کا مرکز رہی ہے۔ اور اب بھی چشم تصور سے کام لیجیے تو یہاں کی خاک پاک کا ایک ایک ذرہ آئینہ علم و فن نظر آئیگا۔ شاہ ولی اللہ محدثؒ اور ان کا پورا خاندان اسی سرزمین کی آغوش میں ابھی سکون کے ساتھ سو رہا ہے حضرت نظام الدین اولیا حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی حضرت حاجی بابیؒ اور سینکڑوں مشائخ طریقت نے اسی جگہ تصوف و روحانیت کی شمع روشن کی، اور غالباً ذوق خواجہ تیر و درو، مرزا مظہر جانجناں، اور حضرت امیر خسروؒ کی طویلیاں شیریں مقال نے اسی گہن میں داد و منزمہ پیرائی دی۔ اس بناء پر ادارہ معارف اسلامیہ کے اجلاس کی یہاں منعقد ہونا نہایت مبارک اور خوش آئند ہے اور مولانا عبدالرحمن صاحب

حضرت داؤد علیہ السلام کے قلم کی تشریح و توضیح

مولانا ابوالقاسم محمد حفظہ الرحمن

(۱)

مذہبی انحطاط کے اس دور میں سب سے زیادہ دل شکن، بایوس کن، اور قابلِ فسوس و تلافی ہے جو قرآنِ عزیز کے ساتھ جاتا جا رہا ہے۔ اُمتِ مرحومہ کے ارشاد و ہدایت، اور انسانی برائی کی نجاتِ ابدی و سرمدی کے لیے جو خدا کا آخری پیغام سنایا گیا۔ اخلاقِ کاملہ کی رفعت و سندی، اور دین و دنیا کے ارتقاء و کمال کے لیے جس کو حشرِ حیات بنایا گیا۔ بدستِ مسدود کلامِ معجز نظامِ اُرّاسِ آئینِ کمال سے یکسر غافل اور اُس کے معانی و مطالب حقائق و قائل، رموز و نکات اور سب سے زیادہ اُس کی علمی و عملی دعوت سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ عموم و متنوٰسطین کی غفلت کا شکوہ کیا کیجیے، جدید تعلیمات اور مغرب زدہ نوجوانوں کی دیدہ و دانستہ بے اعتنائی کا ردِ ناکوں رویے، خود فضلِ علومِ شریعت، اور عالمانِ رموزِ حقیقت کتنے ہیں جو اس وادی میں گامزن ہیں باگامزن ہونے کا راہ بھی رکھتے ہیں۔

منطق و فلسفہ کے شیدائی، علمِ کلام کے شاور، معانی و بیان کے حقیقت شناس، بشرِ نحو کے حافظ، علمِ ادب کے متولے، علمی دنیا میں تلاش کیجیے تو کم نہ پائیں گے کتنے ہونگے جنہوں نے عمرِ عزیز کا گرفتِ حصّہ ان علوم کی تحصیل، تحقیق، اور کد و کاوش میں گزارا ہوگا، میدانِ مسابقت میں کامیابی حاصل کی ہوگی۔ مرجعِ احسن کی صداؤں سے خطا اٹھایا ہوگا۔

لیکن معدودے چند بزرگ ستیوں کے علاوہ دینی و مذہبی اداروں میں بھی علوم قرآنی کا ذوق اور فہم کلام ربانی کا شوق رکھنے والے حال حال بھی نظر نہیں آتے۔

یہ نہ سمجھیے کہ کاتبِ سطور اس سے مستثنیٰ ہے اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے دوسروں ہی کے لیے ہے، حاشا! ایسا نہیں ہے۔ اپنا حال تو دوسروں سے بھی کہیں زیادہ زیورِ ناقابلِ میانہ مگر حقیقت اپنی جگہ ناقابلِ انکار ہے اور واقعہ بہر حال واقعہ ہے عوام کو عوام سے شکوہ ہے کہ وہ احکاد و زندقہ میں مبتلا ہیں، بدعات و سببات کو ہدایات و حسنات سمجھتے ہیں، عوام کو گلہ ہے کہ علماء کے مواظظ اور نصیحتیں غیر موثر ہیں اور اُن کا ارشاد و ہدایت کا طریقہ ناکام ہے۔

شکوہ بھی دونوں کی ایک حد تک صحیح و درست، مگر تلخی نتائج کے دونوں ذمہ دار ہیں۔ مرض اور سورِ مزاج کا اعتراف دونوں جانب یکساں ہے لیکن اسباب و مبادیات مرض و سورِ مزاج طرفِ غفلت برتنی جا رہی ہے محققینِ علوم و معارف کو م سے علم کی ضبا باریاں بھی ہیں اور معارف و پوری بھی، ذوقِ نظر بھی ہے اور سلیقہ فکر بھی۔ اسی طرح تشنگانِ علوم میں طلب و جستجو بھی ہے اور صدق بھی، حصولِ حق کی تڑپ بھی ہے، ورنہ روزِ صداقت کی شیفنگی بھی، لیکن زبان و جی ترجبا کے اُن پاک کلمات کو کون یاد دلائے کہ

حیدر کو من تعلم القرآن و علمہ دیری تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عزیز سیکھے اور سکھلائے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور سکھایا بھی، اس فادی کے رہرو بھی بنے اور ہادی و رہنما بھی مگر منزل کا پتہ نہ ملتا تھا نہ ملا و سب کچھ سیکھنے اور سکھلانے کے بعد بھی آج تک تنہی و امن ہیں۔ کیوں! صرف اس لیے کہ اس فرمانِ ناطق کو بھول گئے اور افہام و تقسیم معانی قرآن کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اس ترک و ہجر کی تار یک گھاٹی میں غفلت کے بدلوس نے ہم کو بالکل عاجز و درماندہ کر کے چھوڑ دیا۔

اور اب کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ ان علوم میں مقصد و نصب العین کونسا علم تھا، اور کن علم

لو اس کے لیے آلات و اسباب کی حیثیت حاصل تھی و

حسرت و یاس کا یہ کس قدر اندوہناک منظر ہے کہ آج علومِ الٰہیہ نے مقصد اور مقصدیہ کار کی ہنگامے لی، در مقصد و نصب العین کو رسمی علوم کی صف میں رکھ دیا گیا۔

یہاں عقیدہ سے بحث نہیں اس لیے کہ مجھے قسم ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے جس میں قرآن عزیز کی تعلیمات کو ایمان کی پہلی صف میں جگہ حاصل ہے۔

لیکن کیا وہ عقیدہ ہماری زندگی میں مفید و کامیاب ہو سکتا ہے جس کی مطابقت کے لیے عملی زندگی اور جس کی کامیابی کے لیے عملی حیات موجود نہ ہو؟

قرآن عزیز کی تلاوت بھی ہے، چومنے اور سینے سے لگانے کے لیے قلبی عظمت و ارادت بھی ہے لیکن نہیں ہے تو تعلیم نہیں تفکر نہیں تدبیر نہیں اور اس دی میں فکر حقائق سے استغناء اور نظر مقاصد سے بے توجہی ہمارا عام شعار بن گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام زندگی کے شعبوں میں فکر کی جگہ جمود و عقل و تدبیر کی جگہ جہالت و دوہستی کا دور دورہ ہے، حالانکہ اسی شمع ہدایت نے خدا کی ہستی، رسولوں کی رسالت، نبوت و وحی الہی کی صداقت، یومِ آخرت کے وجود، غرض دنیا و دین کے تمام معاملات میں ہر جگہ افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تتدبرون کہہ کر عقل و فکر کو دعوت دی اور اسی کو صداقت و حقانیت کے پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے جس میں تفاوت رہ، زکیاست تا بہ کجی !

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
کیا ان مشرکین نے قرآن میں تدبیر نہیں کیا، اور اگر خدا کے
علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سا
اختلاف پاتے۔ (الآیہ)

ساڑھے تیرہ سو برس پہلے قرآن عزیز کی اس آیت کے مخاطب غیر مسلم تھے لیکن کیا آج

عدم تدبر فی القرآن کا یہی شکوہ خود قرآن کے ماننے والوں پر صادق نہیں آتا، اور کل بوجہ غیر غیروں کے لیے کہی گئی تھی آج اپنوں پر پوری نہیں اترتی؟

مصیبت جب آتی ہے تنہا نہیں آتی بلکہ مصائب کے پر ٹاپنے دامن میں لے کر آتی ہے پھر قدرت یہاں کیسے اپنے قانون کو بدل دیتی؟ فہم قرآن سے غفلت بھی ایسی شدید گمراہی تھی جس کے طرزی ہو کر جہل و تاریکی کو ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق بنا دیا، اور ایک جانب کسی مدعی علم سے کہلایا کہ شخص فقہ کے مسائل اور اس کی جزئیات کو معلوم کر سکتا ہے۔ حدیث کے ختلافی مطالب کے حل کو بھی جان سکتا ہے، معانی و دلائل، منطق و فلسفہ کی موثر گائیڈوں کو سمجھ لینے کی صلاحیت بھی رکھ سکتا ہے۔

لیکن قرآن عزیز کا سمجھنا، اس کے معانی و مطالب کا جاننا حسب استطاعت اس کے حکام کو معلوم کرنا یہ سب اس کی دسترس سے باہر ہے۔

اس کو صوفی کے تصوف کی باریکیں عقیدہ تہندی کے ساتھ سننی چاہئیں، قال فلاں قال فلاں کے مقولے سن کر سر نہیا زچھکا دینا چاہیے لیکن قرآن عزیز کی کسی آیت کا مطلب، اس کا فہم اور اس کے مطالب کا ادراک یہ وہ شجر ممنوعہ ہے جس کے قریب نہ جانا ہی فلاں دنیا و صلاح آخرت کی بہترین کفالت ہے یہ سب آج ہمارا علمی نظریہ اور یہ ہے آج ہمارے ذوق علمی کا کمال!

اور دوسری جانب علوم جدیدہ کے علمبرداروں نے یہ صورت چھوٹا کر دینا کا کوئی فن، کوئی علم ایسا نہیں جو اپنے اندر ہمہ تن غور و فکر کا محتاج نہ ہو اور صرف ہمت و وقت کے بغیر حاصل ہو سکتا ہو، لیکن صرف قرآن عزیز ہی کی ایسی کتاب ہے جس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے نہ علوم انبیاء کی ضرورت اور نہ صرف ہمت و وقت کی حاجت نہ یہ فکر و نظر کا داعی نہ غور و غوض کا حال یہاں جہالت ہی علم کی راہنما ہے اور ظلمت ہی نور کی ہادی۔ ساری علم و علوم جدیدہ کے حصول میں صرف کچھ اور پھر روایات صحیحہ و دروایات صالحہ کی جہالت اور علوم عربیہ کی ناقصیت

بہر حال دونوں کا حاصل ایک ہی نکلا کہ افراط و تفریط کی اس کشمکش میں قرآن و علوم قرآن سے ذریعہ عمدہ برآ ہو سکا اور نہ اُس کو توفیق فہم نصیب ہوئی۔ دعویٰ علم دونوں کو حاصل مگر علوم قرآنی کی رشد و ہدایت کے ابلاغ و تبلیغ سے دونوں غافل۔

وہاں اتحاد و زندیقہ کی دہانے روح کی زندگانی کو گھٹن لگا دیا اور یہاں فارابی و بوعلی کی شوکانیوں نے غفلت و جمود کے پردے ڈال ڈال کر نور سے بے نور بنا دیا۔ فیاض حیرتا و واسفہ۔

مگر ان جو صلہ شکن حالات و واقعات کے باوجود اس جدید دور میں چند باہمت، شخاص ایسے بھی ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر ترجمہ، فوائد اور تفسیر القرآن کی خدمت کو انجام دیا ہے اور مے رہے ہیں اور تحریر و تقریر کے ذریعہ اس نیک مقصد کی طرف توجہ دیں۔ فجر ہم اللہ خیر الجزاء

تاہم یہ خدمت اتنی اہم ہے کہ ساعی مسطورہ بالا کے باوجود ہنوز تشنہ ہے اور زیادہ سے زیادہ جدوجہد کی محتاج، اور ضرورت ہے کہ قرآن عزیز کی تعلیم کو مختلف حیثیتوں سے اس قدر عام کیا جائے کہ ہر ایک شخص اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق استفادہ کر سکے۔

ندوة المصنفین کے پیش نظر جو سب سے بڑا وراہم مقصد ہے وہ یہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے رسالہ ”برہان“ میں بھی جستہ جستہ قرآن عزیز کی آیات کے متعلق کچھ لکھا جائے۔ خصوصاً ان آیات کے حل مشکلات کی طرف توجہ کی جائے جو تاویل و تفسیر قرآنی میں علماء ربانی کے نزدیک معرکہ آرا سمجھی گئی ہیں اور جدید اہل قلم نے بھی ان میں سے بعض آیات کے متعلق قلم فرسائی کی ہے۔

ایک عرصہ ہوا کہ میں حضرت استاد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھا، مختلف علمی مسائل پر حضرت اقدس روشنی ڈال رہے تھے، درمیان میں مسئلہ زیر بحث بھی آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ اہل علم ہر قسم کی تحقیقات میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں مگر قرآن عزیز کی خدمت کی طرف بہت کم توجہ ہے، حالانکہ اس فتنہ کے زمانہ

میں بھی دنیا کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ قرآنی علوم سے براہ راست زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور آج ہر گمراہ، ملحد، اور زندیق بھی اپنی گمراہی و ضلالت کو اسی کتاب اللہ کے مقدس دامن میں تفسیر و تاویل کے نام سے چھپانے کی سعی کر رہا ہے

ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کم از کم ان مشکلات قرآنی ہی کو حل کر دے جو علماء ربانین کے نزدیک معرکہ امارا ہیں اور حل مشکلات میں خصوصی توجہ کی محتاج۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت والا ہی اگر توجہ فرمائیں اور اپنے مخصوص اندازِ تحریر عربی میں ان آیات کا حل فرمادیں تو علماء اور طلبہ کے لیے مشعلِ راہ کا کام دے، اور ان کے ذریعہ سے متوسطین اور عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں۔

اُس وقت تو آپ خاموش رہے لیکن اُسی سال کے رمضان المبارک میں آپ نے اُس طرف توجہ فرمائی اور فوائد (نوٹس) کے طور پر متعدد آیات کو حل فرمایا، اور ایک دوسری مجلس میں ہم کو بشارت دی کہ الحمد للہ میں نے ایک حد تک اس خدمت کو انجام دے دیا ہے۔

چونکہ حضرت اقدس کا اندازِ تحریر جہاں و اختصار کی طرف مائل تھا اس لیے ضرورت تھی کہ اُس کی تکمیل و ترتیب یا ایضاً تفصیل کی طرف توجہ کی جائے۔

مجلس علمی بھیل قابل مبارکباد ہے کہ اُس نے اس تکمیل کی خدمت کو انجام دیا جو عنقریب کتاب کی شکل میں طبع ہو کر شائع ہونے والی ہے

خداے قدوس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن عزیز کی خدمت عزیز کو حسب استطاعت انجام دے سکیں۔ وہ توفیقی الا باشد۔

آج ہم اس سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح کرنی چاہتے ہیں جو بجائے خواب کی مستقل بحث ہے :-

(۲)

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَاللَّهُ

اور داؤد (علیہ السلام) نے خیال کیا کہ ہم نے اُسے جانچا پھر اُس نے بخشش چاہی اپنے رب سے
حضرت داؤد (علیہ السلام) ایک حبیل القدر اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ خدائے قدوس نے سورہ انبیاء
سورہ قصص اور بعض دوسری سورتوں میں اُن کی رسالت و نبوت، اور انبیاء و رسل میں اُن کی
جلالت قدر کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن جس آیت کو ہم نے عنوان بنایا ہے یہ سورہ ص کی آیت ہے
س کے متعلق عوام و متوسطین میں تو کیا بعض ارباب تصنیف خواص میں بھی عجیب عجیب قسم کی
روایات مشہور ہیں جو مہفوات و خرافات کا ایک ذخیرہ ہیں، اور جو اسرائیلیات سے منتقل ہو کر کتب
تفسیر میں روایات کی حیثیت سے داخل کر لی گئی ہیں۔ اگرچہ علماء محققین، متقدمین و متاخرین برائے ان کی
تردید کرتے چلے آتے ہیں لیکن کتب تفسیر میں مسلسل نقل ہوتے رہنے کی وجہ سے کوتاہ میں اصحاب نے
اُن کو شہرت دینے اور قبول عام کی سند دلانے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔

متعصب اور تنگ نظر مستشرقین اور عیسائی علماء نے بھی اُن کے ساتھ اپنے شغف کا کانی
اثبت دیا اور تحقیق علمی کاوش کے پردہ میں اُن روایات کو زیادہ سے زیادہ علمی جگہ دینے کے لیے
سعی بیغ کی۔ تاکہ جب غمہ قدیم تورات اور غمہ جدید انجیل کی اُن موجودہ مہفوات و خرافات پر بجا
نکتہ چینی کی جائے جو معصوم نبیوں اور پیغمبروں کے متعلق مذکور ہیں تو اُن کو جواب کے لیے باس نی یہ کہہ سکیں
کہ موقع ہاتھ آجائے کہ مسلمانوں کی تعلیم بھی ان عجوبہ کاریوں سے خالی نہیں ہے، اور اسلام کا پاک دامن
بھی عیاذاً باشد اس قسم کی تلویث سے ملوث ہے۔

واقعہ | بہر حال اس مقام پر قرآن عزیز حضرت داؤد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے فضائل خصوصاً

کے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت داؤد عبادت خانہ میں مشغول عبادت تھے کہ دو معلّے والے دیوار کو دکر عبادت خانہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے بے تکلف اپنا قضیہ بیان کرنا شروع کر دیا۔

مدعی نے کہا میرے بس بھائی (مدعی علیہ) کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور مجھ غریب کے پاس صرف ایک دُنیا ہے لیکن یہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور مجھ کو مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی ایک دُنیا بھی اس کے حوالے کروں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ تیرے رفیق کا یہ طرزِ عمل سخت ظالمانہ اور نامنصفانہ ہے اور اُس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس معاملہ میں تجھ پر حبر کرے ورنہ اسی کے ساتھ دنیا کی ظلم پسندی کے اُس عام طریقہ پر اظہارِ ناپسندیدگی فرماتے ہوئے: صحابہ انداز میں فرمایا کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمالِ صالحہ کے حامل ہیں اور یقیناً وہ بہت کم ہیں اُن کے علاوہ یہی ہو رہا ہے کہ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور ہر قومی ضعیف کو مغلوب و مجبور کرتا رہتا ہے۔

حضرت داؤد نے فیصلہ تو کیا لیکن فوراً احساس ہوا کہ اس معاملہ (فصلِ خصومات) میں حق تعالیٰ کی جانب سے میرا امتحان لیا گیا ہے، اس احساس کے پیدا ہوتے ہوئے وہ درگاہِ نبی میں سربسجود ہو گئے اور دعائے مغفرت کرنے لگے۔ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اُس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اور پہلے پاس اُس کے لیے مرتبہ اور اچھا ٹھکانا ہے۔

من گھڑت افسانے | یہ مختصر واقعہ ہے جس سے فطری طور پر ایک سوال کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اُس کے جواب میں ہی گمراہی اور ضلالت کے وہ افسانے گھڑے جاتے ہیں جن کا اسلام کے عقیدہ دامن سے دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ قرآنی شہادتیں اور صدق و مصدوق نبی معصوم کی روایات صحیحہ اُن کے برعکس اس نسیم کی انتر پر دازیوں کا پردہ چاک کرتی ہیں۔

ان سرائیلی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کی نظر اتفاقاً اپنے ایک خاص حصّہ بارکین دوست اور یا کی عورت پر پڑ گئی اور اس تفریقِ نظر نے حضرت داؤد کے دل میں اُس کی جگہ

پید کردی۔ مگر چونکہ وہ شادی شدہ عورت تھی اس لیے حضرت داؤدؑ کا مویش ہو گئے اور مناسب وقت کے منتظر رہے۔ اب یہاں کران راوین کذب بیان نے ڈور اپن اختیار کیا، ایک کہتا ہے کہ حضرت داؤدؑ نے جیلہ کر کے اور یا کو میدان جہاد میں بھیج دیا اور اس کے شہید ہو جانے کے بعد اُس کی عورت سے شادی کر لی۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ من سب موقعہ دیکھ کر اور با سے طلاق کے طالب ہوئے اور اپنے زعم باطل میں حضرت داؤدؑ کی عصمت و عفت کا محافظ بنے ہوئے یہ بھی تصریح کرتا ہے کہ اُس زمانہ کے دستور کے مطابق اس قسم کا مطالبہ مردت اور خدائی ملکات کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔

ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جس عورت پر اچانک نظر پڑی تھی وہ دریا کی منسوبہ تھی، ابھی نکاح کی نوبت نہیں آئی تھی اور پھر سابق کی طرح یا دریا کو قتل کر کے اُس عورت کو حضرت داؤدؑ کی بیوی بناتے ہیں اور یا بغیر قتل ہی اور یا کی منسوبہ کو اس کی اجازت سے حضرت داؤدؑ کی منسوبہ بنا دیتے ہیں۔ اور تسع وتسعون (۹۹) کے عدد کو نبھانے کے لیے اس موقعہ نکاح سے قبل حضرت داؤدؑ کی منسوبہ بیویں بھی تسلیم کر لی جاتی ہیں طُلُکَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اَللّٰہِ - اَعْدَا شَدِّ مِّنْ ہٰذِہِ الْخَرَاقَاتِ وَالْمَقَوَاتِ !

یہ اور اسی قسم کے یہودہ افانوں کو موضوع روایات، ورنہ گھڑت بیانات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے ورنہ حیرت یہ ہے کہ جب ان خرافات کی مصنوعی چادر میں مصوم نبی و پیغمبر کا قدِ زیبا کسی طرح سونوں نظر نہیں آتا تو طرح طرح کی رکیک تاویلات اور پھر توجہیات بیان کر کے سعی کی گئی ہے کہ کسی طرح ظلمت کی یہ چادر صادق و مصدوق پیغمبر پر مڑھ دی جائے۔

خدا کی پناہ میں قدر گستاخانہ جرات ہے۔ قتل، طمع و حرص، خواہشات نفسانی اور بد خدائی کا کونسا گوشہ ہے جو یہودیوں اور اسرائیلیوں کی ان خرافات میں خدا کے سچے رسول اور حق و صداقت

کے پیکر اخلاقی کاملہ کے معلم اور رشد و ہدایت کے نور مجسم کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ اور غضب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے اپنے گھر کی چیز محض نقل کے تصور میں آج مسلمانوں کی امانت سمجھی جانے لگی اور بعض اپنے نادان دوستوں کی سہل نکاریوں کی بدولت علماء یورپ اور معصوب مشرقیوں نے ان کو ہمارے یہاں سے نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل شروع کر دی گویا کہ یہ سچا پارے آج اسلامی روایات کی بنا پر ہی ان ہفوات و خرافات سے واقف ہوتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا دامن اس سے پاک ہے۔ حالانکہ اسلام اور قرآن کی نگاہ میں انبیاء و رسل کی معصومیت، جلالتِ قدر اور اخلاقی کاملہ کے لیے سوہنہ ایک ایسا صریح اور یقینی مسئلہ ہے جس کے متعلق شک و شبہ کی گنجائش نہیں پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان اسرائیلیات و ہنریات کے لیے ایک معمولی گوشہ بھی اسلامی تعلیم میں نکل سکے۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . (بقرہ)

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تم کو پاک بناتا ہے اور تم کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت اور وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ . (بقرہ)

لوگ پہلے سب ایک ہی دین (مکمل ہی) پر تھے پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں میں۔

بَلَدِكَ الرَّسُولُ قَضَيْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ . (بقرہ)

یہ سب رسول، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں وہ بھی ہیں جن کو کلیم اللہ کا شرف عطا ہوا اور بعض کو بہت ہی بلند رتبے دیے۔

اور اسی سورہ ص میں داؤد علیہ السلام ہی کے لیے نیابتِ الہی کا جو سب سے بڑا شرف اور

مجید "خليفة الله في الارض" ہے اس طرح بیان فرمایا :-

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ . . . نے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔

اور سورہ انبیاء میں ان کی رفعت و جلالتِ شان کا اس طرح اظہار فرمایا :-

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ
الطَّيْرَ وَكُنَّا فِعْلِينَ . . . ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا تھا۔

حقیقت واقعہ | بات یہاں سے چلی تھی کہ آخر اس واقعہ میں کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے حضرت داؤد کو یہ احساس ہوا کہ خدائے قدوس نے اس ذریعہ سے میرا امتحان لیا اور وہ کون سی خطا تھی جس کے لیے حضرت داؤد کو استغفار کی نوبت آئی۔

مفسرین امت ابن کثیر، خازن، آوسی، صاحب روح المعانی، ابو حیان، رازی، وغیرہم نے اس سول کے صل میں بہت سی توجیہات نقل کی ہیں اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سلسلہ میں جو افسانے بیان ہوئے ہیں ان کا اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔

حافظ عطاء الدین فرماتے ہیں :-

قد ذکر المفسرون ههنا قصة اكثرها
مأخوذ من الاسرائيليات ولعمري ثبت فيها
عن المعصوم حديث يجب اتباعه . . . مفسرین نے اس موقع پر کچھ افسانے بیان کیے ہیں جو اسرائیلیات سے لئے گئے ہیں، اور ان کے متعلق نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں جس کا اتباع ہماری لیے ضروری ہے۔

امام رازی کا قول ہے

حاصل القصة يرجع الى السعي في قتل اجل
مسلم بغیر حق والی الطمع فی زوجه و کلاهما . . . اس افسانہ کا حاصل تو یہ ہوا کہ : حق ایک ستمان کا قتل، اور مسلم بغیر حق والی الطمع فی زوجه و کلاهما اس کی بیوی کے متعلق بے جا طمع اور یہ دونوں چیزیں بدترین

منکر عظیم فلا یلیق لعاقل ان یظن
بداء و دعیه الصلوٰۃ و سلام۔
معصیت میں تو کوئی عقلمند خدا کے نبی داؤد علیہ الصلوٰۃ و السلام
کے متعلق ایسا گمان کس طرح قائم کر سکتا ہے۔

اور قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں۔

لا یجوز ان یلتفت الی ما سطرۃ الرجا دیونا
من اهل کتاب الذین بدلوا و غیروا
ونقلہ بعض المفسرین ولم ینص اللہ تعالیٰ
شیء من ذلک ولا ورد فی حدیث صحیحہ
قصہ گواہی کتاب نے حضرت داؤد کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے
اُس پر توجہ کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے قسم کی تبدیل و تحریف پر کمر باندھ لیا ہے بعض مفسرین
نے بھی اس کو نقل کر ڈالا حالانکہ نہ خدا نے تعالیٰ نے اس کے بارہ میں
کوئی نص آماری اور نہ حدیث رسوں میں اس کا پتہ :-

اور خازن کہتے ہیں :

اعلم ان من خصہ اللہ تعالیٰ بنبوۃ و
اکرمہ برسالتہ و شرفہ علی کثیر من خلقہ
وانتمہ علی وحیہ وجعلہ واسطۃ بینہ
او بین خلقہ لا یلیق ان ینسب الیہ مالو
ینسب الی احاد الناس لا یتکف ان
یحدث بہ عنہ فکیف یجوز ان ینسب
الی بعض اعلام الانبیاء والصفوۃ
الامناء
معلوم رہے کہ جس شخص کو خدا نے اپنی نبوت سے نوازا ہو اور
شرف رسالت سے مشرف کیا ہو اور خدا کی مخلوق میں سے
بے شمار انسانوں سے بزرگتر بنایا ہو، اپنی وحی کا امین مقرر
کیا ہو، اور خدا و اس کی مخلوق کے درمیان اپنی ہواس کی
طرف ایسی خرافات کی نسبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ اگر
سمرقانی فن کی جانب بھی ایسے امور کی نسبت کی جائے
تو اُس کو سخت، گوار گز سے کج یہ ہزلیات، در کجا خدا کا بزرگتر
امیں رسول۔

اور اگوسی صاحب روح المعانی اور ابو حیان صاحب بحر المحیط کا قول ہے :

و یعلم قطعاً ان الانبیاء علیہم السلام
اور یہ یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہم السلام خطوں

معصومون من الخطایا لا یمکن وقوعہم سے بالکل معصوم ہیں اور ان کا دامن کسی خطا میں ہوت
 فی شیء منها ضررۃ ان لو جوزنا علیہم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شریعت بالکل
 شبنًا من ذلک بطلت الشرع ولم تنق اطل ہو جاتی ورنہ کے کسی قوں پر سنا دنا ممکن ہو جاتا۔
 بشی مما یدکرون انہ اوحی اللہ بہ لہذا حضرت داؤد کے واقعہ میں خدا نے تعالیٰ نے جس قدر
 الیہم فما حکم اللہ تعالیٰ فی کتابہ بیان کیا ہے وہی ہمارے لیے دلیل راہ ہے ورنہ نہ
 علی ما ارادہ تعالیٰ وما حکم القصاص گریوں نے منصب نبوت کی حرمت کی جھٹک کی ہے۔
 مما فیہ نقص من منصب النبوة وہ پھینک دینے کے قابل ہے۔
 طرحناہ الخ

اور کیوں نہ ہو جبکہ نبوت، صداقت ہے، عفت و عصمت ہے، طہارت و نجابت ہے تو پھر
 اس میں بطلالت اور فلاق ردیہ و ذمیرہ کی توثیق کو کیجیے؟

ان تصریحات کے بعد وہ توجہات مذکور ہیں جو اصل سوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ چھوٹا
 سہ بڑی بات "شاید یہ مثل مجھ پر صدق نہ آئے اگر میں یہ گذارش کروں کہ ان توجہات میں بھی بعض
 ریکہ ہیں جیسا کہ خازن نے کیا ہے کہ جس افسانہ کی پُر زور تردید کی ہے اسی کا ایک ایسا ٹکڑا اس
 خیال سے لے لیا ہے کہ اس سے استغفار داؤد علیہ السلام کی وجہ بھی پیدا ہو جائے، و عصمت نبوت
 پر بھی زد نہ پڑے لیکن اگر گہری نظر سے دیکھے تو بات وہیں لوٹ کر آ جاتی ہے۔ صرف فرق کم و بیش
 کا پڑ جاتا ہے، جو زیادہ مفید نہیں۔ اور بعض تو ایلات میں اس قدر تکلف اختیار کیا گیا ہے کہ طبع سیمس
 کے، ماننے کو تیار نہیں ہوتی جیسا کہ ابو حیان نے کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے صرف طب و یا بسنوں
 کو جمع کر دینے ہی پر اکتفا کی ہے اور صحیح و سقیم توجہات کے نقد و تبصرہ کو نظر انداز کر دیا ہے

حافظ ابن کثیر البتہ اپنی محدثانہ عادت کے مطابق اس سوال کے حل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آثار نقل فرماتے ہیں تاکہ صاحب ذوق روایت و درایت کے اعتبار سے جس اثر کو چاہے اختیار کر لے اور قرآن عزیز کے اس موقع کو حل کرے۔ چنانچہ علماء محققین نے ان آثار سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ذوق کے مطابق اس آیت کی توجہ میں کام لیا لیکن میری نظر نے اب تک اس سلسلہ میں جس قدر مطالعہ کیا ہے اس سے معاملہ کے واضح گت ہونے میں وہ حیثیت و کیفیت نظر نہیں آتی جس سے یہ کہا جاسکے کہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق خود اس طرف رہنمائی کرتا ہے اور اگر صحیح آثار و روایات سنئے بھی ہیں تب بھی نظم قرآنی و حضرت داؤد کی معجزانہ صفات کے مطابق خود اس شکل کو حل کر سکتا ہے۔ ممکن ہے میری نظر کی کوتاہی ہو لیکن صورت حال بظاہر یہی ہے، تو اب ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے جس اثر کو میں اپنے لیے دلیلِ راہ بناتا ہوں اس کو پیش کروں اور قرآن عزیز کی اس آیت کے سیاق و سباق پر بحث کر کے بتاؤں کہ اگر یہ قرآن عزیز نے اس موقع پر اجمال سے کام لیا تاہم وہ اس سوال کے حل کرنے میں بطور خود امام ہے اور اس کی شہادت تمام شہادتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہوتی ہے۔

معاملہ کی اصل صورت یہ ہے کہ اس سورہ (ص) میں حضرت داؤد کا ذکر اس طرح شروع کیا گیا ہے:-

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
اور یاد کر ہمارے بندے داؤد صاحب قوت کے واقعہ کو یہ (داؤد)
خدا کی طرف بہت رجوع ہو کر الٹا تھا۔

اور پھر ان کے کمالاتِ عبودیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

إِنَّا مَخْرُجُونَكَ بِالْجَبَالِ مَعَهُ يَسْتَعِينُونَ بِالْعِشِيِّ وَ
ہم نے اس کو صبح و شام تسبیح کرنے کے لیے پہاڑ کو سخر اور

الْإِسْرَاقِ وَالطَّيْرِ تَحْتَوْرَةً كُلُّ لَهْ أَوَّابٍ۔ اور پرندوں کو جمع کر دیا۔ یہ سب خدا کے آگے رجوع رہتے۔

یہاں تک اُن کی عبودیت، تسبیح و تہلیل اور اُس سلسلہ میں اُن کی عظمت و جلالت کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے بعد اُن کے ایک دوسرے شرف و مجد کا تذکرہ ہے جو درحقیقت اُن کا طغرائے امتیاز ہے
وَشَدَّةَ تَأْمَلِكًا وَاتِّبَانَهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ اور ہم نے اس کی سلطنت و مملکت کو قوت دی اور بہت مضبوط
ایضاً کیا۔ در اسکو دلائل و تدبیر اور قوت فیصلہ بخشی۔

حکمت، تدبیر صائب ہو یا منصب نبوت دونوں کو شامل ہے اور اُن جامع الفاظ میں سے ہے جو اس قسم کے تمام ملکات کو وسیع و عادی ہے۔

اسی لیے یہاں عطا پر مملکت، نبوت و حکمت، اور قوت فیصلہ کے اس شرف کا اظہار فرمایا جو نیابت و خلافت الہی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ مگر حضرت داؤد نے اپنے خیال میں اُن ہر دو قسم کے مجد و شرف کا مشار الہی یہ سمجھا کہ مجھ کو اپنی زندگی کے اوقات کو دو حصوں پر اس طرح تقسیم کر لینا چاہیے کہ ایک کا تعلق عبادات سے ہو اور دوسرے کا تعلق معاملات سے چنانچہ اُنہوں نے ایک دن خالص عبادت الہی کے لیے مقرر کیا اور دوسرا دن خالص فیصلہ معاملات اور منصب خلافت الہیہ کے انصرام کے لیے، اور پھر عبادات و معاملات کی اس تقسیم میں بھی دونوں پہلوؤں، انفرادی اور اجتماعی کو جدا جدا اوقات میں بانٹ دیا۔ اور ان چار حصوں کو اس طرح الگ الگ کر دیا۔

ایک دن صرف عبادت الہی میں مشغولیت کا دوسرا دن بنی اسرائیل میں خشیت الہی کے لیے وعظ و تذکیر کا، اسی طرح ایک دن اپنے اہل و عیال کے معاملات کی درست کاری کا اور دوسرا دن اُمت کے معاملات کو فیصلوں کا۔ لیکن خدا کے ساتھ نبی و رسول کا معاملہ ما و شما بلکہ صلی و مقربین کے معاملہ کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تو ہر حرکت و سکون پر نظر ہے اور قطعاً جائز نہیں

کہ کسی مذہب میں خواہ وہ عبودیت سے متعلق ہو یا نظم حکومت سے، انفرادی ہو یا اجتماعی بغیر طہارۃ
وحی کے کچھ بھی کریں۔ وہاں مرضیات کو کیوں دخل؟ وہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ سب وحی الہی کا فیضان
ہے اور بس!

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
اور یہ (پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے
یہ جو کچھ بھی پر خدا کی وحی ہے جو نہ پرانا نہ نیا ہوئی۔ (والنجم)

ہوا پر نفس سے الگ وحی الہی کے زیر اثر نطق و گویائی کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر نبی و رسول کی یہی شان ہے اور یہی ہونی چاہئے تو ایسی حالت میں
حضرت داؤد کی شان نبوت سے یہ بات مستبعد تھی کہ وہ مرضی الہی حاصل کے بغیر اپنے اوقات کا اس
طرح مستقل نظم عمل بنائیں۔ اور عبادت و خلافت الہیہ کی انجام دہی کے لیے جدوجہد ایام مقرر فرمائیں۔

میشک نہ یہ معصیت تھی نہ خطا، گناہ کے کسی شعبہ کو، اس میں دخل نہ تھا لیکن بمصادق
حسنات الابرار سیئات المقربین "یہ پیر نبوت و رسالت کے جسم پر موزوں نہ تھا، اس لیے کہ عبادت
الہی تختہ انسانی کا مقصد غلطی سہی اور یہ بھی درست کہ اس نور کے فیضان سے تقرب الی اللہ کی راہیں کھلتی
میں، لیکن بھٹے ہوؤں کو سیدھی راہ پر لانے والے ہندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو خدا کے ساتھ
جوڑنے والے اخلاق کا مہر کے ہادی اور اُمت کے رہنما کے لیے سب سے بڑی عبادت و ریاضت
اسی میں ہے کہ وہ مخلوق کے مواعظ کو درست کرے اور اُن کو راہِ کج سے ہٹا کر راہِ مستقیم پر لائے۔

وہ بیشک تسبیح و تہلیل، ذکر و اشغاف سے مستغنی نہ ہو۔ عبادت الہی میں سرشار ہو لیکن اس طرح نہیں
کہ دن کے کسی گوشہ میں بھی منصب نبوت کی کار فرمائی نہ ہو اور صرف منصب ولایت ہی برروئے
انکار ہے، یہ نبی و رسول کی حیات کے لیے کیسے موزوں ہو سکتا ہے؟

لہذا مشیت الہی نے اس سہو پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک لطیف صورت حال پیدا کر دی اور

خاص اس روز جبکہ وہ عبادت الہی کے لیے خلوت نشین تھے اچانک ایک عجیب واقعہ سے ان کو
دوپ رہنا پڑا

وَعَلَّ سَنَتَ نَبِیِّ الْاَنْصَمِ ذَسُوْرُو الْخَرَابِ
یَزِدُّ دَخَلُوْا عَلٰی دَاوُدَ فَخِزْ اَمْرَهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ
خَصَمِیْنَ یَغٰی بَعْضُنَا عَلٰی بَعْضٍ فَاٰحْكُمْ بَیْنَنَا
بَاٰخِرٍ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰی سَوَابِّ الْقُرْبٰی
اِنَّ هٰذَا سِیْئَلُہٗ سَمْعٌ وَیَسْمَعُوْنَ نَجۡۃً وَّیٰ
نَجۡۃً وَّاٰجِدَہٗۤ فَاَلْ یُفْلِحُہَا وَعَزَّیْ
فِی الْاِخْطَآءِ فَاَلْ یَقْدَرُ عَلٰی سُوْلِ نَجۡۃً
اِلٰی یَعَآجِہٖۤ وَاِنَّ کَیۡدَیۡرَآئِمَ مَخْطِیۡۃً یَّبۡغِیْ
تَعۡصَمُہُمۡ عَنِ بَعْضِ اَیۡدِیۡنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا
الصَّٰلِحٰتِ فَبِیۡنَہُمۡ مَّا هُمُ
کیا مجھ کو دعویٰ دلوں کا وہ قصہ معلوم ہے جب وہ دیو رکود کر
عبادت میں گھس آئے۔ جب دَاوُد کے پاس پہنچے تو داؤد
کو گھبراہ وہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں ہم دو قضیے ملے ہیں ایک نے
دوسرے پر زیادتی کی ہر سو فیصلہ کرے ہمارے درمیان انصاف کے
ساتھ اور عدل سے نہ گزرنے کو سیدھی راہ بتا دینا۔ قضیہ ہے کہ یہ جو
میر بھائی ہر اس کے پاس نہا نوے بیس ہیں اور میرے پاس
ایک دینی ہے پھر کہتا ہے کہ ایک نبی بھی میرے حوالہ کرے اور مجھ کو گفتگو
میں غالب تیر زبان پر داؤد سے کہ یہ بے انصافی کرتا کہ تجھ سے تیری
ایک نبی بھی اپنی بیویوں میں ملنے کے لیے مانگتا ہے۔ اور گھر شریاب
ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں سو ان لوگوں کے جو فیصلے لاتے
ہیں انہیں اور کام کیے ہیں نیک دور وہ بہت تھوڑے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام خلوت گاہ میں عبادت میں مشغول ہیں، اچانک دو آدمیوں کا اس بڑی
طریق سے گھس آنا، اور حضرت داؤد کا ناگوار سی اور گھبراہٹ محسوس کرنا ایک فطری اور بشری تقاضہ تھا
اس کے لیے باب تاویل کیوں کھولا جائے اور کیا حتمات کیوں پیدا کیے جائیں؟
وہ شخصوں کا عبادت کے اس مخصوص دن میں اس طرح جرأت کے ساتھ ظلم ادا نہ ہونے اور پھر
میں کا نہ طرز و انداز میں قضیہ کو پیش کرنے سے حضرت داؤد کو اپنے معاملہ کا نقشہ صرف صاف نظر
آنے لگا، سمجھ گئے کہ حق تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تب ہی یہ جہنی صورت حال پیدا کی گئی۔

سچے معاملہ والوں کو تو ان کا معاملہ سمجھ دیا اور نبوت کے منصب دعوت و ارشاد کے پیش نظر
 یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں یہی مورہ ہے کہ ہر قوی ضعیف کو چپے نہیں دیتا و ظلم و زیادتی کی برہم اسی
 طرح جاری ہے اس البتہ نیک عمل بندے اس سے مستثنیٰ ہیں جو بہت تھوڑے ہیں۔
 اور پھر اپنے معاملہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَكَانَ فَغْفَرْنَا
 لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَ
 حُسْنَ مَّآبٍ ۝

اور داؤد کے خیال میں آیا کہ ہم نے اُس کو جاپا پھر بخشش
 چاہنے بھانپنے رب سے اور گر پڑ سرنیاز جھکا کر ورجوع
 ہوا۔ پھر ہم نے اُس کو معاف کر دیا یہ معاملہ۔ اور اس کے
 یہ ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔

حضرت داؤد نے اقرار کیا کہ بیشک مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں نے نبوت کے اہم امور ”فصل
 معاملات“ کو وہ جگہ نہ دی جو اس کو منی چاہیے تھی۔ یقیناً اس طرح مبت کی ضروریات و حاجات میں
 سخت حرج واقع ہوا اس لیے کہ کسی طرح نہ سب نہ تھا کہ ایک دن خالص عبادت کی یہ وقف کیا جا
 اور امت کو مشکوٰۃ نبوت کے فیضان سے محروم رکھا جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے تہلیل شاد کو پہچان گئے اور اپنی اس معمولی سی لغزش کو بھی گناہ
 تصور کرتے ہوئے مذہب باری میں عذر خواہ ہوئے، وہاں کیا دیر تھی، توفیق الہی کا مقصد ہی یہ تھا
 فوراً اس فی سبوغی اور دوسروں کو بھی بتا دیا کہ داؤد کے، ستغفار اور ہمارے قبول مغفرت سے کہیں
 یہ دھوکا نہ کھانا کہ داؤد نے کوئی گناہ کیا تھا یا اُس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا تھا جو انسانی نگاہوں
 میں مروت و اخلاق کے خلاف ہو نہیں

إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ اُس کے یہ ہمارے پاس یقیناً رتبہ (رتبہ نبوت)، اور بہتریں جگہ ہے۔
 اس کے بعد اس لطیف پیرایہ بیان کی تشریح یہ اس اجمال کی تفصیل نہایت خوبی سے حضرت

داؤد کو مخی طب کر کے اس معجزانہ انداز میں کر دی :-

یٰۤاَوْدَانَا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ ۚ لَے دُود ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہذا

وَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکومت کر

اس سے زیادہ حقیقتِ حال کی وضاحت اور کی ہو سکتی تھی کہ نیا بت الہی اور صفاتِ خداوندی

کا اہم مقصد خلوت گاہ کی عبادت میں نہیں بلکہ خلق اللہ کی خدمت، رشد و ہدایت اور مہنی برصنات حکومت میں ہے۔ ورنہ داود یہی تمہارا امتیازی نشان ہے۔

یہ رب العالمین کے لطیف پیرائے بیان کی لطافت اور معجزانہ کمال ہی کا حصّہ تھا کہ ایک ناہ

کے زہد و عبادت جیسی اعلیٰ صفت کے حرام کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے منصفِ نبوت کے

احساسِ فرض کی طرف سے اچھوتے انداز میں حضرت داؤد کو متوجہ کیا اور صرف ایک جملہ کہہ کر حقیقت کے تمام پردے کو کھینچ کر

اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے مدد کی طرف بھی نظر ڈالیے ورنہ

بقعرہ میں حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے کے متعلق خدائے برتر اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ

ہوا ہے اُس پر غور فرمائیے۔

ملائکۃ اللہ اس بشارت کے بعد بھی کہ آدمؑ حلیفۃ اللہ میں یہی محسوس کرتے رہے کہ آدم کو یہ

شرٹ کیوں دیا تھا تلے جیکہ تقدیس و تسبیح میں ہم کہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر ہیں لیکن جب اُن کو

تجربہ کار فاضل کثرتِ تقدیر و تسبیح سے نہیں ملتی بلکہ اُس کے لیے علم و حکمت کی ضرورت ہے

جس کے ذریعہ سے نیابتِ الہی کا صحیح تقاضا ہو سکے تب فرشتوں کو بھی کہنا پڑا۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا

اب حضرت آدم کے اعلانِ خدمت کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ حضرت داؤد کو مٹی

کر کے کہ جتنا ہے کہ توفیقہ اللہ فی الہ من ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ موقعہ کے مناسب

در مقام کے حسبِ حال اس سے بہتر دوسرا انتخاب ممکن ہی نہیں تاکہ وہ دُعا علیہ السلام کے پیشِ نظر یہ حقیقت خوب واضح ہو جائے کہ اُن کی ہستی اور ان کا وجود یا اُن کی بعثت کا مقصدِ عظیم کیا ہے؟ ایک عابد و زاہد کی طرح خاتماہ میں تسبیح و تہلیل میں مشغولیت یا امت کے رشد و ہدایت اور فیصلہ سازی کی کشتی کی، خدائی!!

اب اس طویل بحث کے بعد ایک مرتبہ آپ خود تمام معاملہ پر نظر ڈالیے اور پھر قرآن کے سبقِ معنی واقعہ کے تذکرہ سے پہلے کی آیات اور سبقِ معنی واقعہ کے تذکرہ کے بعد کی آیات کی بات رہی ہیں؟ اس پر گہری نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ کہنے والے نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا قرآنِ عزیز کا سبق و سبق خود اس کا شاہد ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت اُس کے لیے دلیل رہے۔

نا انصافی ہوگی اگر اس آخری آیت کے تحت کے متعلق مضمون کو تشنہ چھوڑا جائے اور فاحشکم یقین الناس بالحق کے بعد ولا تتبع الہوی کے متعلق بھی سبقِ آیات کی طرح جو میسوں احتمالات اس سے پیدا کیے گئے ہیں کہ کسی طرح استفادہ و اود کے ساتھ لا تتبع الہوی کا جوڑ بھی لگ جائے اور ساتھ ہی منصبِ نبوت پر حرف گیری بھی نہ ہو سکے اور اس سعی میں ضعیف اقوال اور بعید احتمالات کو اختیار کیا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور نظمِ قرآنی سے جو کچھ بے تکلف ظاہر ہوتا ہے اُسی کو مستند سمجھا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت داؤد کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا طغرائے امتیازیہ ہے کہ تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، اور خدمتِ خلق اور قیامِ عدل و نصفت تمہارا سب سے بڑا فرض ہے تو حق تعالیٰ نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ مختصر طور پر اس کے بنیادی اصول کو واضح اور اس راہ کے خطرات کو ظاہر فرمادے۔ ارشاد فرمایا:-

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور دیکھو کسی حالت میں خواہشاتِ نفس کی پیروی نہ کرنا کہ پھر وہ کہے
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ كِي رَاہ سے تجھ کو بے راہ کر دے۔ یقیناً جو لوگ بے راہ ہو جاتے ہیں
 عَذَابٌ مُّثَدِّدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ اس کی راہ ٹانگے کی سخت عذاب ہے اس بات پر کہ انہوں نے بھلا دیا حساب
 اس آیت کا یہ مطلب بر گز نہیں ہے کہ حضرت داؤد ہوا و نفس میں مبتلا ہو گئے تھے ورنہ پھر اب
 اُن کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس میں تو دراصل متوجہ کرنا ہے اس اصل لاصول کی جانب جو نبی است
 الہی و خلافتِ خداوندی کے لیے از بس ضروری ہے

اب آپ ہی اندازہ کیجیے کہ بات کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی۔

پھر قطع نظر اس بات سے کہ اس سلسلہ کی داستانیں روایت و درایت سب غلط ہیں اور نہ ہی تواتر و اتفاق
 میں، خود نظمِ قرآنی کب ان لغویات کو متحمل ہوتا ہے۔ شروع آیات میں حضرت داؤد کی منقبت و مدح
 سرزنی ہو رہی ہے اور پھر آخر میں مدح و ستائش کا بلند سے بلند رتبہ "خلافت" عطا کیا جا رہا ہے، مگر
 درمیان میں ایک ایسے فعلِ شنیع کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے جو اخلاقِ رزیکہ کے پست سے پست درجہ
 میں شمار ہوتا ہے۔ قرآنِ عزیز کی معجزانہ ترتیب تو کجا کسی معمولی فصیح و بلیغ کلام میں بھی یہ بے سلیقگی ممکن ہے
 حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت کے سلسلہ میں جس قدر توجہیات کتب تفسیر و کلام میں منقول
 مسطور ہیں، اگر اُن کے ساتھ بیان کردہ توجہ کو بھی پیشِ نظر رکھا جائے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائیگا کہ
 نظمِ قرآنی سے قریب تر بلکہ بے غش و خش، سیاق و سباق کے ٹھیک مطابق یہی توجہ ہے جو آپ کے
 سامنے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

البتہ ان تمام احتمالات و توجہیات سے جدا حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی
 اس سلسلہ میں ایک روایت منقول ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور اس کے صحیح
 الاسناد ہونے پر حکم بھی لگایا ہے۔ یہ روایت خود اپنی جگہ اپنا مرتبہ رکھتی ہے اور اسی لیے بیان کردہ

توجہات پر بحث و تبصرہ کرنے کے بعد صرف اس کا نقل کر دینا ہی کافی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
ما اصاب داؤد ما اصابه بعد الفداء
من عجب عجب به من نفسه ذلك انه
قال يا رب ما من ساعة من ليلى ولا نهار
الا وعابدا من آل داؤد يصعدك يصلي نكح
الويسيم ويكبر وذكرا شيئا ففكره الله
ذلك فقال يد داود ان ذكرك لم يكن
الا بي فلولا عوني ما قويت عليه محلا لي
لا كلك الی نفسك يوما قال يا رب خفف
به فاصابته الفتنة ذلك اليوم

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کو تھویر
الہی سے جو میث یا مس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے دس میں
خود پندار نہ تاز کی سی کیفیت پیدا ہوگئی تھی اس میں خدا سے
منجات کے وقت کہنے لگے خدایا دن اور رات کی ہر گھڑی
ایسی خالی نہ ملے گی جس میں داؤد اور آل داؤد میں سے کوئی ایک
تیری عبادت نہ کیا تسبیح و تہلیل میں مشغول نظر آتا ہو یا اللہ تعالیٰ
کو حضرت داؤد کی یہ ادا پسند نہ آئی اور ارشاد فرمایا۔ داؤد یہ سب
کچھ میری توفیق کی وجہ سے ہے، میری مدد نہ ہوتی تو آل داؤد
میں یہ قدرت کب تھی؟ اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو کسی دن
تیرے نفس کی سپرد کر دوں گا (یعنی توفیق مثالو لکھا) حضرت داؤد نے
عرض کیا یا رب! جس میں تیرا عباد ہو مجھ کو، طماع ہو جسے پس نہ
مسندك جلد کتاب التفسیر ص ۴۳۲

حضرت ابن عباسؓ کے اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے "فتنہ" اور آزمائش
کا معاملہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ ان کو اپنی اور اپنے خاندان کی عبادتِ شبِ روز پر ایک قسم کا ناز
ہو، جس کو انہوں نے ایک دن خدا کے سامنے بھی ظاہر کیا، حق تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، اس لیے
کہ نبی کی عظمتِ شان کے وہ سب نامناسب ہے جو ابرو و مقربین کے لیے غیر موزوں نہیں لہذا
ان کی عبادت میں قدرت نے رخسارہ زری کرادی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ عبادت کا یہ نظم بھی
خدا کے برتری کی توفیق کی بدولت ہے۔ بقول شاعر:-

خدا کے برتری کی توفیق کی بدولت ہے۔ بقول شاعر:-

منت منہ کہ خدمتِ سلطان بھی کنی

منت شناس ازو کہ بہ خدمت گذاشت

بالآخر حضرت داؤد کو اس کا احساس ہوا اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ رحمتِ الہی جوش میں آئی اور فقروں نے ذلک وعندہ لہ للزلفی وحسن مآب کی بشارت سنا کر ان کو بہلا دیا کیا!

اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مشہور ہے۔ اگرچہ بقول صاحب روح المعانی حافظ زین الدین عراقی محدث نے اس کی صحت نسبت سے انکار کیا ہے۔ مگر علامہ خفاجی جو محقق محدث ہیں وہ اس روایت کو نقل کر کے اس کے انکار و قرعے سے سکوت اختیار کرتے ہیں۔

شیخ محمود آلوسی لکھتے ہیں :-

وَذَا قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مَا فِي بَعْضِ
لِکْتَبِ مِنْ حَدِّثِ بِحَدِّیْثِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰی مَا يَرْوِيهِ الْقِصَاصُ
حَدَّثَهُ مَائَةٌ وَسِتِّیْنُ
میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعض کتابوں میں
روایت مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص اس حدیث
داؤد علیہ السلام کو روایت کرے جس کو فہم گو یوں نے بیان
کی ہو تو میں روایت کرنے والے کو یک سو ساٹھ کوڑے

(روح المعانی جلد ۲۳) لگاؤں گا۔

سحر و صابئیت تاریخ کی روشنی میں

(از مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی فاضل دیوبند)

(۲)

جدید نظریہ تحقیق کے اصول کے مطابق کسی قدیم قوم و مذہب یا علم و فن کی تاریخ سے بحث کرنے کے لیے سب سے زیادہ سہل و یقینی دو طریقے ہیں۔

- ۱۔ اس کے نام اور وجہ تسمیہ کی لغوی تحقیق کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سب سے پہلے کس قوم نے اس لفظ کو استعمال کیا اور کب اور کس بنا پر استعمال کیا؟
- ۲۔ آثار قدیمہ اور حضرات۔

پہلے طریق علمی ہے اور دوسرا عملی، بتوفیق الہی ہم علی الترتیب ان دونوں طریقوں پر سحر و صابئیت کی تاریخ سے بحث کریں گے

صابئ کی را "صَبَّأً" عربی لغت میں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہونے کے لغوی تحقیق معنی میں آتا ہے۔ صَبَّأَ الرَّحْلُ مَا مِنْ دِينٍ لِي دِينٍ رَقَامُوسُ لِسَانِ الْعَرَبِ وغیرہ صابئ وہ شخص جو اپنا پہلا دین چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کر لے، اس بنا پر امتداد اسلام میں مشرکین عرب نے اسلام میں داخل ہونے والوں کو صابئ اور صَبَاة کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اپنا قدیم مذہب بت پرستی چھوڑ کر توحید رسالت کی طرف آرہے تھے۔

صابئین نے توحید و رسالت، جو دین فطری آدم و نوح علیہما السلام کی اولاد میں قدیم الایام

سے چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑ کر روحانیات اور کواکب کی پرستش اختیار کی تھی اس لیے اُن کو صابئی کہا گیا یا یوں کہیے کہ اس عہد کی گمراہ اقوام عار و ثمود وغیرہ کے مذہب بت پرستی کو چھوڑ کر انہوں نے ہیاکل سماویہ (سیارات) اور ارواح کی پرستش شروع کی تھی اس لیے اُن کو صابئی کہا گیا۔ بہر حال موجدین و مشرکین دونوں کے نقطہ نظر سے وہ صابئی یعنی مرتد تھے۔ کیونکہ روحانیات اور ستاروں کی پرستش دونوں کے لحاظ سے ایک ہی مذہب تھا۔

(۲) اس لفظ کا ایک اور تفسیر اشتقاق بھی ہے۔ عربی لغت میں صَبَّأٌ الْجَوْمُ اِذَا طَلَعَتْ "تاروں کا طلوع ہونا" بھی اس لفظ کے معنی آتے ہیں، اُدھر سامی زبان زبان میں لفظ صَبَّأ کے معنی تارے کے ہیں۔ عبرانی میں بھی صبا جماعت سیارگان کے مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ تو عربی، عبرانی اور سریانی تینوں زبانوں میں اس لفظ کا مفہوم کوکب سے متعلق ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ کوکب پرستی کی وجہ سے ان کو تینوں زبانوں میں صابئین کہا گیا۔

(۳) مذہب صابئیت کا جزو اعظم روحانیات سے غایت قرب و تعلق اور اُن سے عشق و محبت پیدا کرتا ہے، اور عربی میں صَبَّأً اَنْزَجُلًا اِلٰی فُلَانٍ کے معنی کسی کی طرف مائل ہونے اور محبت کرنے کے بھی آتے ہیں اسی مادہ سے صَبَوَةٌ بمعنی عشق و محبت اور صَبَاةٌ بمعنی عشاق مستعمل ہے "صَبَّیْتُ بَیْہ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ شخص کی طبیعت اُس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے دامن کو چھوڑ کر روحانیات سے رشتہ جوڑنے اور اُن سے عشق و محبت پیدا کرنے کی وجہ سے اُن کو صابئی کہا گیا۔

(۴) بعض مورخین کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے والد لکھ کے ایک بھائی کا نام صابی تھا۔ صابئین اس کی طرف منسوب ہیں۔

(۵) صائبہ مدعی ہیں کہ صائبیت کے بانی صابی بن شیبث (بن آدم علیہ السلام ہیں، اسی لیے ان کو صابی کہا جاتا ہے شیبث کو صائبہ و ذیمون یا عادیموت کہتے ہیں۔

صائبیت کا | صائبیت دنیا کا سب سے پُرانا اور عالمگیر مذہب ہے۔ ابتدا میں یہ مذہب خالص اجہلی خاکہ | وحدانیت پر مبنی تھا۔ روحانیین یعنی مالک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالم علوی و سفلی کے نظام کا مدبر و حوادث کو نیہ میں کارفرما سمجھتے تھے۔ سیارات و کواکب اور اجرام علویہ یعنی آسمانوں، اور ان کی حرکات اور طلوع و غروب کو اسباب کے درجہ میں عالم کے اندر موثر مانتے تھے۔ بت پرستی سے بیزار تھے۔ روحانیین اور سیارات و اجرام کو صرف عظمت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے مگر دورِ باہر کے ساتھ ساتھ اس عظمت و احترام میں بھی ترقی ہوتی رہی یہاں تک کہ ہیاکل سماویہ یعنی سیارات کے لیے رواج تجویز کیں۔ وراثتی ادراج و روحانیات کو تقرب الہی و رقصہ و حواج کا ذریعہ قرار دے کر نبوت و رسالت کا ٹکا کر دیا اور ضیفیت کے مقابل بن گئے۔ اب صائبیت و ضیفیت دو قابل مذہب ہو گئے، اول الذکر ایک کتسابی کہاں انسانی تھا جس کا مدار صرف ریاضت و انسانی جہد و جہد پر تھا، اور ثانی الذکر کا مدار محض موصبت الہی اور نبوت و رسالت پر تھا۔ مابہال متی زردو نوں مذہبوں میں یہ تھا۔

صائبیت : تعصب بروحانیین۔ روحانیت کی طاعت و حمایت اور انہی کو ذریعہ نجات سمجھنا، صائبیت ہے۔
خنیفیت : تعصب لبستر انجمنانیں۔ انجمنان یعنی نبی، کرام کی طاعت و حمایت و راسی کو ذریعہ نجات سمجھنا،
(مل و نخل شہرتانی) خنیفیت ہے۔

علامہ عبدالکریم شہرتانی نے مل و نخل میں خنیفیت اور صائبیت کو ماحقہ ممتاز کرنے کے لیے مناظرہ صائبہ و خنیفہ لکھا ہے جو علامہ موصوف کا شاہکار اور کتاب مذکور کی قابل قدر بے نظیر

بحث ہے۔

اسی طرح اور ذرا زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد ہیاکل سماویہ اور اجرام علویہ کی یہ دوری ناگوار معلوم ہونے لگی لہذا ان کے نام کے مجھے اور بت بنوا کر رکھ لیے اور اب کوکب پرستی کے ساتھ بت پرستی بھی برروئے کار آگئی۔

علامہ ابن حزم اپنی کتاب "افصل بین الملل" میں صابئییت کے ابتدائی عہد کے متعلق فرماتے ہیں:-

صابئین جس مذہب کے مدعی ہیں وہ دنیا کا سب سے پُرنا اور روئے زمین پر سب سے زیادہ غالب مذہب تھا، یہاں تک کہ صابئین نے اس میں نئی نئی باتیں رکوا کب پرستی و بت پرستی وغیرہ) پیدا کر دیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

علامہ طنطاوی جوہری صابئین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا مصداق قرار دیتے ہیں جسکی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے اور اس مذہب صابئییت کی ابتدائی نشاۃ پر ذیل کے الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔

صابئین ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو روحانیت کی طرف منسوب کرتی ہے۔ ان کے عقائد و اعمال کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم الایام اور اعم فانیہ میں اس فرقہ کے اسلاف اور بانیین کا مذہب پاکیزگی، طہارت، تزکیہ نفس اور مقام اعلیٰ تک ترقی کرنا اور فرشتوں سے مماثلت پیدا کرنا تھا، چنانچہ قاعدہ ہے کہ ہر مذہب جب، بتداء رائج ہوتا ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ آغاز میں محض ہدایت اور فطرۃ کے موافق، اپنے متبعین کے لیے مفید و قبول کرنے والوں کے لیے نافع ہوتا ہے مگر مروجہ ایم کے بعد وہ جمالت اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا اور انسانیت کی پیشانی پر ایک بدنام داغ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی حال صابئییت کا ہے۔ چنانچہ

بتدا میں صابئین کا عقیدہ تھا کہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو خود مخلوق کی صفات سے منزہ ہے اور اس کے فرشتوں کا ایک گروہ ہے، یہی فرشتے عالم علوی و سفلی اور زمین و آسمان کے منتظم اور کار فرما ہیں۔

صابئیت کی ابتدا سورخین اس امر پر متفق ہیں کہ گو صابئین نبیین بعثت انبیاء اور رسالت بشری کے شدید اور اصل حقیقت منکر ہیں مگر اس کے باوجود اعتراف کرتے ہیں کہ عاذیمون و ہرس صابئیت کے مسلم اول ہیں۔ روحانیین اور ان کے کمالات سے سب سے پہلے انہوں نے ہی ہیں روشناس کرایا ہے۔ ابن ندیم کتاب "الفہرست" میں بیان کرتے ہیں کہ صابئیت کے معلم اور بانی تین ہیں:-

۱۔ ارانی، ۲۔ اغاثا ذیمون (عاذیمون) ۳۔ ہرس۔

شہرستانی صابئہ کے ایک فرقہ خربانیہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں: "یہ لوگ اپنے معتقدات و

اقوال عاذیمون - ہرس - اعیانا، اور اواذیٰ بن چاریمیوں کی جانب منسوب کرتے ہیں۔"

معلوم ہوتا ہے کہ ابن ندیم نے اواذیٰ اور عاذیمون کو ملا کر اغاثا ذیمون ایک شخص بنا دیا ہے

و حقیقت یہ دو شخص ہیں۔ اسی طرح ارانی اور اعیانا ایک ہیں۔

ہر حال ہرس اعظم، و عاذیمون کو صابئہ کے تمام فرقے اپنا معلم اول تسلیم کرتے ہیں۔

تمام مورخین و محققین مذاہب اور خود صابئہ اس پر متفق ہیں کہ عاذیمون سے حضرت شیث

اور ہرس سے حضرت ادریس مراد ہیں۔ صابئہ اپنے معتقدات کی صحت و حقانیت کی سب سے بڑی

سندی پیش کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی تعلیمات اور ان کے عہد

کی تحقیق کی جائے تاکہ صابئیت کی ابتدائی تاریخ سامنے آجائے۔

عاذیمون یا عادیوت | عاذیمون یا عادیوت کے متعلق اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مورخین اور

خود صابئہ ان کو شیث کہتے ہیں اور انہی کے بیٹے صابی بن شیث کی نسبت سے خود کو "صابئی" کہتے ہیں

ہرس | ہرس اعظم اور اس کی تعلیمات کے متعلق تاریخ میں کافی مواد موجود ہے جس سے فرقہ صابئہ کی ابتدا اور تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔

شہرستانی "طل و نخل" میں ہرس اعظم کی تعلیمات و وصایا اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"نہیں وصایا ہرس اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ العیاذ باللہ صابئہ تھے بلکہ میرا منشا و اس سے صرف یہ ہے کہ ہرس کی حکیمانہ باتیں صابئیت کے خلاف ہیں اور مذہب حنیفیت کی تائید کرتی ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت اصل کمالات ہے۔ انبیاء و مرسلین ہی ہر قسم کے کمال کا مزج ہیں اور شرائع الہیہ کی پیروی لازم ہے۔ ہرس اعظم کے متعلق لکھتے ہیں :-

"ہرس پسندیدہ اقوال اور قابل تعریف و توصیف آثار و افعال کے ساتھ موصوف ہیں۔ انبیاء کبار میں سے شمار ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ادریس نبی علیہ السلام وہی ہیں۔

بروج و کواکب اور سیاروں کے نام سب سے پہلے انہوں نے ہی تجویز کیے، سیارات کی بروج میں ترتیب اور ان کے لیے شرف و وباں، اوج و حضیض، مناظر ثلاثہ تثلیث و تزییع و تسدیس و تقابل و مقابہ، رجعت اور استقامت کو اول اول انہوں نے ہی ثابت کیا اور کواکب کی تبدیل و تقویم بیان کی۔"

شہرستانی کی طرح دوسرے مورخین بھی ہرس اعظم کا مصداق ادریس علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ علامہ فرید و جدی "دائرة المعارف" میں لفظ "ہرس" کے تحت میں لکھتے ہیں :-

"یہ ہرس اول کا نام ہے اس لفظ کا اصلی تلفظ "ارس" ہے جو عطار و کا نام ہے۔ یونانی ہرس کو "اٹرسمین" کہتے ہیں اور عرب "ادریس" اور عبرانی "اخوخ" یا روہن ہلایس بن قینان بن انوش بن شبث بن آدم علیہم السلام کے بیٹے ہیں در مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔

اس کے بعد فرید وجدی نے بشر بن فاتک سے انکا صیہ اور اخلاق بالتفصیل نقل کیے ہیں

جو بالکل انبیاء سے ملتے جلتے ہیں۔

مشہور منجم ابو معشر بھی کتاب الالوف میں لکھتا ہے کہ ہر مس تین گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک

یہ ہر مس اول ہیں جن کا زمانہ طوفان سے پہلے ہے۔ ہر مس دراصل قیصر و کسریٰ کی طرح ایک لقب ہی

بل فارس ان کو "الجد" یعنی خداوندِ عدل کہتے ہیں۔ صابئہ کا فرقہ حرائیہ ان کی نبوت کا مدعی ہے

اہل فارس کہتے ہیں کہ یہ کیومرث یعنی آدم کے پوتے ہیں۔ عبرانی میں ان کو اخنوخ اور عربی میں ادریس

کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو معشر لکھتا ہے کہ یہ کائنات سلویہ اور حرکات کو کبکے سب سے پہلے معلوم ہیں "ان

کے داکیومرث یعنی آدم نے دن رات کے گھنٹے ان کو بتلائے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے عبادتِ خدا

بتلائے اور ان میں خدا کی عبادت کی۔"

اس کے بعد ابو معشر در تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح تمام علوم و فنون پچ

کے اور کس کس طریق پر ان کو طوفان کی دست برد سے بچانے کے لیے محفوظ کیا۔ اور پھر لکھتا ہے :-

عمائے سلف یعنی علم و اسد م سے ایک اثر میں مروی ہے کہ یہ سب سے پہلے تنفس ہیں جنہوں نے

کتابوں کو پڑھا پڑھا یا اور علوم و فنون ترتیب دیے۔ اللہ پاک نے تیس صحیفے اُن پر نازل کیے۔

سب سے پہلے کپڑے سی کر انہوں نے ہی پہنے اور اللہ پاک نے اُن کو بلند مقام پر اٹھالیا۔

ابن الندیم کتاب الفہرست میں کندی سے نقل کرتے ہیں :-

"کندی نے صد بڑے کے پاس ایک کتاب دیکھی جس کی وہ بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں یہ قیصر

پر ہر مس کے مقالات ہیں جو اُس نے اپنے بیٹے کے لیے لکھے ہیں مسئلہ توحید پر اس قدر محکم اور ٹھوس

مقالات ہیں کہ بڑے سے بڑا فیلسوف بھی حد درجہ جو نفسانی اور تعب نفس کے باوجود ان مقالات

سے درگزر نہیں کر سکتا۔ ورنہ کے قبول کرنے پر مجبور ہے"

ابن اثیر اخنوخ کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

”اخنوخ بن یرو بن مہلائیل بن قینان بن نوش بن شیش بن آدم علیہ السلام ہی
اور ایں علیہ السلام ہیں یا ولاد آدم میں سب سے پہلے شخص ہیں جن کو نبوت دی گئی،
انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا سیکھا اور علوم نجوم و حساب میں سب سے پہلے
انہوں نے کلام کیا۔ یونانی حکماء ان کو ”ہرمس“ حکیم کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ان
کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان پر نبی صحت نازل ہوئے تھے انہوں نے سب
سے پہلے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا“

ابن اثیر کا یہ تمام بیان طبری سے ماخوذ ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں مرتب ہے اور
وہاں پر گندہ۔

علامہ طنطاوی جوہری نے حضرت ادریس کے متعلق لکھا ہے:-
”انہی کو (تورات کی زبان میں) ”اخنوخ“ کہتے ہیں۔ ادریس دراصل ادریس یا ایشور
کی تعریب ہے یہ نام مصری آثار میں موجود ہے۔“
آگے چل کر فرماتے ہیں:

”ہم اے علماء مفسرین متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم
سے کھد، کپڑے سے ورسی کرینے، سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور علم حب و ہند
ایجاد کیا۔ یہ ہمارے مفسرین کا بیان ہے جو قدما و مصریین کے بیان سے بالکل متفق
معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قدما و مصریین اپنے تمام علوم و فنون، و صنائع و حرفت کو انہی
کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“

امام رازی نے بھی واڈ کو فی الکتاب ادریس کے ذیل میں حضرت ادریس کو نوع علیہ السلام

کا پروردار بتایا ہے۔

قرآن حکیم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ رِيسَ اِيْلِهٖ كَاتٍ اور اے پیغمبر کتابیں ادریس کا بھی ذکر کر۔ بلاشبہ وہ بھی مجسم پجائی
صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَالِيًّا اور نبی تھا۔ درہم نے اسے بڑے ہی اونچے مقام تک پہنچا دیا تھا۔

نبوت کے ساتھ لفظ صدیق ان کے شخصی کمیزات پر دال ہے۔

علامہ طنطاوی جوہری لکھتے ہیں :-

”صدیق کے معنی ہیں کثیر الصدق والتصدق اور علوم و فنون تصدیقات کے مجموعہ

ہی کو کہتے ہیں لہذا علوم حقہ واقعہ کی کثرت تدوین و تصنیف اور ان پر اطلاع

دینے کی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا ہے۔“

مازی نے لفظ ادریس کی وجہ تسمیہ کثرت درس و تدریس بتلائی ہے۔

رفعت مکانی کے متعلق مفسرین مختلف ہیں بعض رفع حسی کے قائل ہیں کہ آپ کو زندہ

یا بعد الموت آسمان پر اٹھالیا گیا لیکن اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ رفعت مکانی سورِ رفعتِ علمی مرد

اعظم من ہر اس عظیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعیمات اور احوال اس قدر ملتے

جلتے ہیں کہ ان کی بنا پر مورخین اور صابئہ کے اس بیان کی صحت میں کوئی شک نہیں رہتا کہ

ہر اس عظیم سے ادریس علیہ السلام ہی مراد ہیں۔

لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے احکام الہیہ اور نواہی شرعیہ کے ساتھ ساتھ سب پہلو

دنیا کو کائناتِ عوی کے اسرار، نظام عالم سفلی کے رموز اور قدرت و عنایتِ الہیہ کے پوشیدہ

رازوں سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتوں اور تدبیر عالم سے متعلق ان کی مفوضہ

خدمات سے جن کو وہ بامرالی انجام دیتے ہیں، مطلع کیا۔ جس کو تنزلِ عزیز میں فرشتوں کی زبانی

سے اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ
اور جو بھی ہم میں ہے اس کا ایک مقررہ مکان ہے۔

اور اللہ پاک ان کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
جو اللہ نے حکم کیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے درود ہی کہتے
ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

اسی طرح اجرام سماویہ اور سیارات اور ان کی حرکات کے خواص و اثرات سے مطلع کیا۔ برزخ اور کرب کے جملہ احوال اور ان سے متعلق انقلابات و تاثرات سے آگاہ کیا۔ علم نجوم، ریاضی و ہندسہ، فکرت و علوم دفن و اور صنائع و حرفت سے ان کو واقف بنایا، انسانی تمدن اور اصول معاشرت کی بنیاد ڈالی تاکہ یہ شرف المخلوقات اپنے خالق و پروردگار کی قدرت و عظمت سے واقف ہو کر سرینیاں اس کی بارگاہ ربوبیت میں خم کر دے اور اس کے فرستادہ انبیاء و مرسلین کی لائی ہوئی شرائع اور احکام کی پیروی کر کے فلاح دارین حاصل کرے۔

اب اس کے بعد آپ صابئیت کے عقد مدد اعمال اور روحانی تہذیبی مدد کے متعلق جن کے بیانات کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابئیت حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کی منہج شدہ صورت ہے اس عہد کے کسی شفی ازلی شخص یا گروہ نے اپنی اغراض و ہوا کی بنا پر شیطان کے غوا اور فریب نفس سے نبوت اور جنت بشری کا انکار کیا اور دالستہ یا دانستہ طور پر روحانیت یعنی ملائکہ کو قرب الہی اور قضا و حوائج کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا نظام ماحول اور جہات انسانی سمجھ کر ہر عمل و عبادت کو ذرا عمل اور موثر حقیقی گردانا۔ ریاضت و مشق، تزکیہ و تہذیب نفس اور تشبہ با روحانیت کے بعد انبیاء و مرسلین کے ساتھ مساوات بلکہ ترفع کا دعویٰ کیا۔ قضا و حوائج اور حصول مقاصد کے لیے ہر عمل و عبادت کو مساویہ روحانیات کا دامن تھا یا اور جہت نیاز و تقاضی حقیقی کی بنیاد ربوبیت کے بجائے اس کی ادنیٰ مخلوق کے

سلسلے ختم کر دی اور وہی بد بخت انسان جو کل سجد ملائک تھا اور ملائکہ اس کے خدام تھے۔ آج خود فرشتوں کے سامنے سجدہ ریز بن گیا۔ ”اَحْسِنُ تَقْوِیْمُ“ کی بلند چوٹیوں سے ”سَفَلَ السَّافِلِیْنَ“ کے تاریک گڑھے میں جا پڑا۔ یہ ہے صائبیت کی حقیقت اور اس کی ابتدائی نشأت کی تاریخ۔

صائبیت کا پہلا دور طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ بالکل تاریکی میں ہے کیونکہ عہد حاضر میں طوفان نوح سے پہلے اقوام عام کی تاریخ کے ناخذا رہیں، ایک آثار قدیمہ حفاریات، یہ عملی ہے مگر طوفان سے پہلے کی تاریخ پیش کرنے سے بالکل عاجز و درماندہ چنچا پنجاب تک حفاریات اور آثار قدیمہ سے جو تاریخ نکلن ہوئی ہے وہ صرف، ہم سامیہ تک پہنچتی ہے اور بس۔ دوسرا طریقہ علمی ہے اس سلسلہ میں عرب مورخین کے پاس قرآن کریم اور آثارِ صحیحہ کے بعد تاریخ عالم کا سب سے بڑا ماخذ تورات ہے، گو وہ صرف سامی سلسلہ کی تاریخ پیش کرتی ہے۔ اہل فارس مدعی ہیں کہ ان کا سلسلہ تاریخ نام بنام اور عہد بہ عہد بالکل محفوظ ہے، مگر مورخین عرب اس پر چنداں استیاد نہیں کرتے اور پھر علم الانساب کے بیانات میں اس قدر اختلافات ہوتے ہیں کہ کسی یقینی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم ماضیہ کے واقعات صرف اسی حد تک یہ گئے ہیں جہاں تک کہ بعثت انبیاء اور ان کی دعوت حق کا تعلق ہے قرآن حکیم کا منشا معظمت اعتبار ہے نہ کہ تاریخ اقوام و اہم بیان کرنا۔

لہذا صائبیت کے، اس دور کی تاریخ تفصیل سے تو نہیں بیان کی جاسکتی ہاں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ صائبیت اس عہد میں حنیفیت یعنی نبوت و رسالت کے حریف مقابل کی حیثیت سے ضرور برروئے کار آچکی تھی۔

علماء اسلام اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے اور آثارِ صحیحہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آدم و نوح علیہما السلام کے درمیان صرف دو نبی گزرے ہیں، ایک شیث اور دوسرے ادیس۔

علیہما السلام۔ اور پس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے اور ذریتِ آدم میں سب سے پہلے انہی کو نبی کے لقب سے یاد کیا ہے، مگر گمراہ قوم میں سب سے پہلے جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم نوح ہے قوم نوح اگر ایک طرف بت پرستی پر شدت مُصر ہے:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
 انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ نہ ود کو
 چھوڑو نہ سواع کو نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نسر کو۔
 تو دوسری طرف بعثت بشری اور نبوت کی بھی اسی طرح منکر ہے:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَائِكَةً مَا يَسْمَعُونَ هَذَا
 تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تم ہی جیسے ایک انسان ہے
 یہ نبی کیسی ہو سکتا ہے یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے
 اگر شہ پاک نبی بھی چاہتا تو فرشتہ بھیجتے۔ ہم بت تو یہی بات
 اپنے آبا و اجداد میں سنی ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ قوم بعثت بشری اور رسالت کی منکر ہے۔ بجائے انسان کے ملائکہ کی رسالت جائز وقوع سمجھتی ہے و لو شاء الله لازلزل مائدة من السماء
 منظور میں بشر کے مقابلہ میں رائد کی نصیحت وراثت کماں کا دعویٰ ہے وراثت کماں کا دعویٰ اثبات
 کماں فی ارض حائنین وراثت رسالت پر ہے باقی رہی کو کب پرستی اور بت پرستی تو یہ روحانیت
 کی عبادت پر مرتب شدہ ایک شر ہے جو مردِ پیام سے رونما ہو لہذا قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا
 ہے کہ قوم نوح جس کی ہدایت کے لیے حضرت نوح مبعوث ہوئے تھے وہ صدیقی تھے، صرف نصیحت
 کا ایک جزو یعنی عبادت کو کب و سیارات قوم نوح کے کردار میں اس طرح نمایاں نظر نہیں آتا جس طرح قوم
 و برہم علیہ السلام کے عقائد و اعمال میں نمایاں ہے لیکن سورہ نوح کی مذکورہ ذیل آیات پر غور کیا جائے
 اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كِي تَمَّ فِيهِمْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كِي تَمَّ فِيهِمْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كِي تَمَّ فِيهِمْ

طَبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي يَوْمٍ نُورًا وَجَعَلَ
الْقَمَسَ سِيرَاجًا۔
بنایا۔

اجرام سماویہ اور مشہور ترین سیارات یعنی شمس و قمر جن کی حرکات و اوضاع کے ساتھ بیشتر نظام
علمی وابستہ ہے۔ ان کی تخلیق پر اللہ کا نبی خاص طور پر اس گمراہ قوم کو متوجہ کرتا ہے اور ان کے مخلوق
اور قابل عبادت نہ ہونے پر متنبہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احترام سموات و سیارات ابھی تک
عبادت کی حد تک نہیں پہنچا تھا مگر اندیشہ تھا کہ کہیں مرورا یا م کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ قوم انبیاء و مرسلین
کا دامن چھوڑ دے اور سیارات دارالوح کی پرستش شروع کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

پھر مورخین قوم نوح علیہ السلام کے متعلق ایک قول یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ صابئی تھے۔
ابن شیر قوم نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں :

”نوح علیہ السلام جس گمراہ قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اُس کے متعلق علماء مختلف
ہیں :-

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک گمراہ قوم تھی جو طاعت اللہ کو چھوڑ کر از تکاب فواحش کفر و
شرک اور نہماک فی السموات وغیرہ پراصرار کرتی تھی۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم ہیراسپ (صنعاک) کی قبیع تھی جس نے سب سے پہلے مذہب
صابئیت کو پھیلایا اور اس کی طرف دعوت دی۔

۳۔ قرآن عزیز بتاتا ہے کہ وہ بت پرست تھی۔

ابن اشیر کہتے ہیں :- میرے نزدیک ان تینوں قوال میں کچھ تعارض نہیں بلکہ ہر کسی قسم کے
شک و شبہ کے حق یہ ہے کہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق بتوں کی پرستش

۱۔ دیکھو طبری جلد اول۔

کرتے تھے اور صائبہ کے ایک گروہ (اصحاب اشخاص) کا مذہب بھی بت پرستی ہے اس لیے کہ صائبہ کا اصل مذہب روحانیوں کی عبادت ہے تاکہ وہ اُن کو اللہ پاک سے قریب کر دیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور وہ حکیم و قادر ہے (ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے مگر کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اس کی معرفت جلال تک پہنچنے سے ہم عاجز ہیں اور ہمارے واسطے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس خدا سے ان واسطوں کے ذریعہ سے قرب حاصل کریں جو ہمیں خدا تک پہنچانے والے ہیں اور وسائل روحانیوں ملائکہ ہیں اور چونکہ روحانیوں آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے، اس لیے ان سے قرب ہیا کل یعنی سیارات سجہ کے ذریعہ سے حاصل کیا کیونکہ یہ ہیا کل اُن کے نظریہ کے موافق اس عالم کے منظم و مدبر ہیں۔ پھر ان میں کے ایک گروہ یعنی اصحاب اشخاص (بت پرستوں) نے جب دیکھا کہ ہیا کل کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب، رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے تو انہوں نے ان ہیا کل کے موافق بت تجویز کیے، تاکہ وہ ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں اور اُن کے ذریعہ سے ہیا کل سے قرب حاصل کریں اور ہیا کل کے ذریعہ روحانیوں سے اور روحانیوں کے ذریعہ صانع عالم سے ہمیں سے بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک عرب کے بت پرست اپنی بت پرستی کی وجہ جواز یہی پیش کرتے تھے:-

امام رازی قوم نوح علیہ السلام کی بت پرستی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ابونید علی کتاب الرد علی عبادۃ الالہان میں لکھتا ہے: بت پرستی دنیا کا قدیم ترین

مذہب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے

سے بت پرستی موجود تھی اور اس وقت تک برابر اطراف عالم پر محیط و مستطرد رہی ہے

حالانکہ ایک لکڑی یا پتھر وغیرہ کے ٹکڑے کا خالق ارض و سما اور لائق ستائش نہ ہوا،

ایک بدیہی چیز ہے اس لیے اس کے جواز کے لیے یقیناً ایسے وجہ ہونے چاہئیں جو عقل کے نزدیک قابل قبول ہوں چنانچہ اس سلسلہ میں چند وجہ پیش کیے گئے ہیں۔
 ۱۔ ابومشر بنی نکتہ ہے کہ بت پرستی نظریہ تجسیم یعنی اس عقیدہ سے پیدا ہوئی، کہ اللہ پاک جسم ہے اور مکان میں ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نور ہے اور سب سے بڑا نور ہے اور جو فرشتے اس کے عرش کے چاروں طرف مصروف عباد ہیں وہ اس کی نسبت چھوٹے چھوٹے نور ہیں۔ لہذا اس عقیدہ کی بنیاد پر ایک سب سے بڑا بت خدا کا اور بت سے چھوٹے بڑے بت ملائکہ مقربین کے انہوں نے بنائے اور اس اعتقاد کے ساتھ ان کی پرستش شروع کر دی کہ ہم خدا اور اس کے فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا بت پرستی عقیدہ تجسیم سے دنیا میں پیدا ہوئی۔

۲۔ صابنہ کا گروہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدائے اعظم نے ان سیارہ اور غیر سیارہ کو اکب کو پیدا کیا اور اس عالم سفلی کی تدبیر انہی کو کب کے سپرد کر دی لہذا انسان ستاروں کے بندے ہیں اور ستارے خدائے اعظم کے۔ پس بندوں پر ان ستاروں کی عبادت واجب ہے۔ یہ ستارے کبھی بھٹکتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں لہذا انہوں نے ان کی شکلوں پر بت بنوائے، ورنہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ مگر ان کا اصلی مقصد ستاروں کی عبادت تھا۔
 ۳۔ زمانہ قدیم میں لوگ منجم تھے، صحاب احکام کی طرح ہر قسم کی سعاد توں اور نحوستوں کو یہ رات کی جانب منسوب کرتے تھے جب کبھی آسمان پر کوئی عجیب شکل کسی عجیب طلسم کے لائق ظاہر ہوتی اس پر طلسم بنا لیتے اور اس سے عجیب غریب قسم کے آثار ظاہر ہوتے۔ اس طلسم کی وہ ہمیشہ تنظیم و تکریم اور عبادت و پرستش کرتے تھے۔ ہر طلسم خاص ستارہ اور خاص برج کی شکل کے مطابق بناتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قور آدمی کی شکل

پر تھا اور شوع کی شکل عورت کی تھی اور لغوث شیر کی اور یعوق گھوڑے کی اور سرگد کی
شکل پر بنا ہوا تھا۔

بت پرستی کی ان تینوں وجوہ کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی ایک نتیجہ ہے جو حلال
ملائکہ کی معرفت، سیارات و اجرام علویہ اور ان کی حرکات و تاثرات سے واقفیت اور نظم نجوم سے
آگاہی پر مرتب ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت کو کئی سو سال پیشتر ادریس علیہ السلام دنیا
کو ان تمام علوم حقہ سے آگاہ کر چکے تھے، لہذا بلا تردد کہا جاسکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم صابئیت
کی تیج اور بت پرست تھی اور ان کی بت پرستی صابئیت کی رہین منت ہے۔

سحر و صابئیت کا تاریخ عالم میں ہمیں سحر و صابئیت کا سب سے پہلا داعی بوراسپ نظر آتا ہے جس کو
سب سے پہلا داعی عرب بنی ک و راہل فارس "دہ آک" اور زرداقت بھی کہتے ہیں۔

مورخین عرب و عجم اور علماء علم الانساب اس پر متفق ہیں کہ سحر و صابئیت کو سب سے پہلے اسی
ضحاک نے رائج کیا۔ ظہورث کی سلطنت کے پہلے ہی سال میں، جو سلاطین فرس کے سلسلہ کا
تیسرا بادشاہ تھا، اس نے اس بدعت صابئیت کو پھیلانا شروع کیا۔
مسعودی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے :-

"ظہورث کی سلطنت کے پہلے ہی سال میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو بوراسف کہتے
ہیں اس نے مذہب صابئیت کو بجا کیا اور دعویٰ کیا کہ شرف و مجد اور عظمت و جلال کے اعلیٰ
مدارج اور حیات جاوید کا معدن یہ اونچی چھت یعنی بلند آسمان ہے اور کوکب ہی اس
عالم کے مدبر اور نظم و نسق کا مرجع ہیں، نہی کی حرکات و راقصات و تفصیلات سے عالم
سفلی کے تمام واقعات، عمروں کا کم و بیش ہونا، سائط عنصریہ کی ترکیب اور مرکبات
کی تکمیل، صور اشیا کی تکمیل، دریاؤں کا نمودار ہونا اور خشک ہونا، نہی سیارات کوکب

کی حرکات فکلیہ اور ان کے مختلف دوروں اور قرب و بعد، اتصال و انفصال سے ظہور میں آتے ہیں اور کہتا ہے کہ عالم کی تدبیر مکمل صرف ان سیارات سے وابستہ ہے جو اپنے اپنے آسمانوں میں گردش کرتے ہیں۔ ناقص الرائے لوگوں کی ایک جماعت نے اس شخص کی پیروی کی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب صابنیت کا سب سے پہلا مبلغ ہے۔“

طبری اور ابن اثیر کی تصریحات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی یوراسپ ہے جس کو عرب ضحاک اور ایرانی دہ آک اور اہل فارس یوراسپ کہتے ہیں۔ ضحاک کے حالات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

ضحاک دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جفاکار اور بے رحم انسان تھا مظالم کی کوئی نوع ایسی نہ تھی جو اُس نے خلق خدا پر روا نہ رکھی ہو۔ جادو گر تھا، جادو کے زور سے لوگوں کو مقبور کر کے جو چاہتا تھا کرنا تھا۔ یہ خاندان سلطنت یعنی ہوشنگ و جمشید کی نسل سے نہ تھا بلکہ ایک ادنیٰ درجہ کا حاکم تھا جمشید پر اُس نے خروج کیا اور اُس کو آ رہ سے چیر کر ہلاک کر دیا اور خود تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اپنی ظلم و ستم سے تمام دنیا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، آخر پانہ ظلم و ستم لبریز ہو گیا اور فریدون نے اُس کو گرفتار کر کے ”دُناوند“ نامی پہاڑ پر قید کر دیا۔ چنانچہ اہل فارس کا عقیدہ ہے کہ وہ اب تک جبال دُناوند میں مقید ہے اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتا ہے۔

ضحاک کی سلطنت کا زمانہ بہت دراز ہوا ہے نہ بین فرس کہتے ہیں ایک ہزار سال تک سلطنت کی۔ قالیم سبعہ پر اس کی حکومت تھی۔

یوراسپ یعنی ضحاک کس زمانہ میں تھا اس کی تعیین بہت مشکل ہے۔

ایک مسلم حقیقت ہے کہ کیومرث (جیومرث) اہل فارس کا جدِ اعلیٰ ہے اور اہل فارس کے

پاس کیو مرث سے لے کر یزدجرد تک تمام سلاطین کی تاریخ نام بنام اور عہد بعد مرتب اور منضبط موجود ہے
 ن کا دعویٰ ہے کہ کیو مرث ہی آدم علیہ السلام ہیں بلکہ بعض کتابیں فرس اس طرح تطبیق دیتے ہیں :-
 ہوشنگ بن اغزاوال بن سیامک بن منشا بن کیو مرث -
 ملایٹل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم -

ابن خلدون کے بیان کے موافق محققین مورخین اہل فرس کے اس بیان کی تردید کرتے
 ہیں بلکہ اہل فارس کو سامی النسل قرار دیتے ہیں اور سام بن نوح کے کسی بیٹے، رنخشید، لاوڈیا، غلیم
 کی نسل سے بتاتے ہیں بعض حضرات کی رائے ہے کہ کیو مرث دراصل جامر بن یافث ہے -

طبری کا رجحان خاطر اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اہل فرس کی تاریخ کے متعلق منشا بن
 فرس کے بیان پر عتماد کیا جائے - ہر قوم اور ملک کی تاریخ کے متعلق اسی کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے
 اچنانچہ وہ ہشام کلبی کے اس بیان کو پسند نہیں کرتے کہ "ہوشنگ" کا عہد سلطنت دراصل نوح علیہ السلام
 سے دو سو سال بعد تھا اہل فارس نے اس کو آدم کے دو سو سال بعد کر دیا "اور کہتے ہیں کہ ہوشنگ
 اہل فارس کے اس ایسا ہی مشہور ہے جیسا کہ اہل اسلام کے ان حجاج بن یوسف لہذا انہی کا بیان
 زیادہ قابل اعتماد ہے، بہر حال ہم اس کا تصفیہ نہیں کرنا چاہتے کہ یوراسپ کا زمانہ کونسا ہے، طوفان
 سے پہلے ہے، جیسا کہ ایک جماعت کی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم یوراسپ
 کی متبع تھی، یا طوفان کے بعد ہے جیسا کہ دوسری جماعت کی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یوراسپ
 براہیم علیہ السلام کا نمود ہے یا نمود یوراسپ کا ماتحت عراق کا، بادشاہ ہے ہمارا مطلع نظر صرف یہ
 ہے کہ صابئیت کا داعی اہل ہمیں - اہل فارس کی تاریخ میں یوراسپ متلبہ اس کے علاوہ کوئی
 دوسرا شخص تاریخ عرب و عجم میں ایسا نہیں جس کی جانب اشتراک و دعوت صابئیت کی نسبت
 کی گئی ہو -

یہی طرح تاریخ عالم میں صابئیت کی پیرو سب سے پہلی قوم قوم نوح ہے۔ لہذا اگر یورپ کا زمانہ قبل الطوفان ہے تو صابئیت کے دور ازل میں اس کو مخترع اور موجد کا مقام حاصل ہے اور اگر بعد الطوفان ہے تو دور ثانی میں اس کو صابئیت کی حمایت و اشاعت کا رتبہ حاصل ہے۔ صابئین کے اس دور ازل کی تاریخ ہم فیسوف تاریخ علامہ ابن خلدون کے بیان پر ختم کرتے ہیں۔

»مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ تک آدم علیہ السلام کی اولاد سر تمام روئے زمین نسلًا بعد نسل آباد رہا شیت اور ادریس وغیرہ انبیاء بھی ان میں مبعوث ہوئے بہت سے پادشاہ بھی ان میں پیدا ہوئے۔

کلدانیین و سریانیین وغیرہ مذہب کے نام سے مشہور قومیں بھی پیدا ہوئیں (کلدانیین کے معنی ہیں موحدین اور سریانیین کے معنی ہیں مشرکین)

اور یہ مورخین مدعی ہیں کہ صابئی اقوام بھی ان ہی میں سے ہیں۔ یہ صابئی ہیں ملک بن اخنوخ کی نسل سے ہیں۔ سیارات و کواکب کی عبادت اور ان کی روحانیات کی تسخیر پر ان کے مذہب کا انحصار ہے۔ اور کلدانیین یعنی موحدین بھی انہی صابئین میں سے ہیں

مشہور کاتب ابواسحاق صابی نے صابئین کے نسب اور مذہب کے متعلق ایک مقالہ لکھا ہے۔ سریانیین کے مورخ داہرنے اور بابا صابی حرانی نے بھی ان کے حالات بیان کیے ہیں اور صابئیت کی ہمہ گیری اور روئے زمین پر صابئین کے تسلط کی تفصیلات نیز ان کے مذہبی تین رسوم مفصل بیان کیے ہیں۔ اور یہ کہ یہ قومیں دنیا سے مٹ چکیں اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

مسلمانوں کے متعلق غیر قوموں کے ساتھ قرونِ اولیٰ میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زندگی کے تیرو برس مکہ میں بسر کیے، پورے ستر برس مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے جتنے بھی غزوات کیے وہ سب ان اخیر کے دہ سالہ کارناموں کا ہی درآویز مرقع ہیں۔ عرب میں مشرکوں، ورہود یوں کی طاقت اس قدر مضبوط اور پھیلی ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی کے ان دس سالوں میں کہیں باہر جانے کی فرصت ہی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات تک اسلام کا دائرہ جزیرۃ العرب تک محدود رہا۔ آپ نے عرب سے باہر مختلف حکومتوں کے ساتھ نارسہ پیام کی سلسلہ جنبا فی ضرور کی اور ان کو دعوتِ اسلام بھی بھیجی لیکن اسلامی فتوحات کے قدم جزیرۃ عرب سے باہر نہ پہنچ سکے۔

آپ کی وفات کے بعد اسلام کا دائرہ عمل واقتدار ور زیادہ وسیع ہونا شروع ہوا۔ اور مسلسل فتوحات نے مسلمانوں کو غیر قوموں کے ساتھ، اختلاف وارتباط کا موقع بہم پہنچایا۔ عراق فتح ہوا تو وہاں رومیہ و مصر کے کچھ عربی قبیلے آباد تھے۔ اور اصلی باشندگان ملک کے ماسوا کچھ ایرانی لوگ بھی رہتے تھے۔ جن میں سے بعض مذہبِ یاسینی تھے، اور بعض مزدکی تھے اور بعض زردشت کے پیرو تھے۔ یہیں عراق میں عربوں کے کوفہ و بصرہ دو شہر بسائے۔ عراق کی فتوحات

لے تفصیل کے لیے دیکھو فتوح البلدان بد ذری باب تمصیر الکوفہ و تمصیر البصرہ۔

کے سلسلہ میں جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مدائن اور قادسیہ کی آب و ہوا عربوں کے مزاج کو موافق نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اپنی سکونت کے لیے ایک ایسے مقام پر شہر آباد کرنے چاہئیں جو خشکی یا تری کے ذریعہ جزیرۃ العرب سے بالکل جدا ہو۔ آپ کے اس حکم کی تعمیل میں شہر میں بصرہ اور کوفہ میں کوفہ کی تعمیر وقوع میں آئی۔

ایران فتح ہوا تو یہاں ایرانی آباد تھے۔ اور کچھ یہودی اور کچھ رومی بھی جو ایران و روم کی جنگ میں گرفتار ہو کر آئے تھے یہاں رہتے تھے۔

پھر جب مسلمانوں کے قدم شام میں پہنچے تو ان کو یہاں متعدد قدیم تہذیبوں اور تمدنوں کی یادگاریں ملیں شام میں "فینیقی" اور "کنعانی" تہذیب و تمدن کا دور دورہ رہ چکا تھا۔ اور مصر، یونان، روم اور عثماني عرب کے بادشاہ اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ روم کی حکومت کے زیر نگین تھا اور یہاں کے باشندے مذہباً عیسائی تھے۔

مسلمانوں نے جب شام کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے شہروں میں اصل باشندگان ملک کے سوا جو سوری کہلاتے تھے ارمنی، یہودی، اور کچھ رومی بھی آباد تھے۔ ان کے علاوہ چند عربی قبائل بھی حصہ جنوبی میں زیادہ اور شمالی گوشہ میں کم بستے تھے جس میں سے بعض مشہور قبائل کے نام یہ ہیں: غسان، نخم، جذام، کلب، قضاعہ اور تغلب۔ یہ قبائل کہنے کو عرب تھے لیکن جو زبان بولتے تھے وہ عربی اور آرامی کی معجون مرکب تھی ان کے اور عرب حجاز کے درمیان صفت تجارتی تعلقات قائم تھے ورنہ قومی اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو شامی ہی سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے برخلاف ہمیشہ رومیوں کی حمایت و اعانت کی ہے۔

مصر فتح ہوا تو یہ بھی ایک قدیم تہذیب و تمدن کا گوارہ رہ چکا تھا، جہاں قدیم مصریوں یونانیوں اور رومیوں کی یادگاریں، قلعے، مصر کی قدیم تاریخ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دورِ جاہلیت اس کے آغاز کا پتہ نہیں دیتا۔ قبل مسیح پرتھی ہوتا ہے۔ دورِ غازیان مصری، پتہ شہنق مہ سے شروع ہو کر شہنق مہ پر تمام ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور شہنق مہ سے شروع ہو کر تیس سال قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصر کے دورِ جدید کا آغاز ہوتا ہے جس کی مدت تیس سال قبل مسیح سے مسلمانوں کے تسلط و استیلا یعنی ۶۳۴ء تک مدت ہے۔

ان فتوحات سے فارغ ہو کر مسلمانوں نے مغرب کی طرف توجہ کی اس سلسلہ میں ٹونس، الجزائر، مراکش سے لے کر جبل الطارق (جبرالٹر) تک تمام شہروں کو فتح کر ڈالا۔
 ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں سندھ، بخارا، خوارزم، سمرقند اور کاشغر فتح ہوئے۔
 ان مختلف ممالک کی فتوحات ہی مسلمانوں اور غیر قوموں میں اختلاف و ارتباط کی بنیادیں مسلمانوں نے جس کسی ملک کو فتح کیا وہاں کی مفتوحہ قوم کے ساتھ کھل مل کے رہے۔ اُن کو اپنے تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور خود مفتوحہ قوام میں جو محی سن پائے جاتے تھے خود ماصفا و مرغ کا گدڑ کے مطابق اُن کو قبول کیا۔

اس اختلاف کے اصل اسباب تین ہیں۔

(۱) فتح ممالک کے وقت تعلیمات اسلام۔

(۲) بلاد مفتوحہ کا کثرت سے سہمان ہو جانا۔

(۳) عرب، اور غیر عرب میں رہائشی تعلقات۔

ہم ان میں سے ہر ایک کے متعلق مختصر کچھ لکھتے ہیں۔

فتح کے وقت اسلامی تعلیمات کی رو سے جب مسلمان کسی شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کریں تو

ان پر ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں وہ اُس کو قبول کر لیں تو پھر مسلمانوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اس دعوت پر لبیک نہ کریں تو پھر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ جزیہ داکریں اور ذمی ہو کر رہیں۔ اس صورت میں یہ لوگ اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، ان کی جائیں، مال اور عزت و آبرو بالکل مسلمانوں کی جانوں اور ماؤں کی طرح محفوظ ہونگی۔

اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک صورت کو بھی اختیار نہ کریں تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ان سے جنگ کریں۔ مگر اُس کے لیے خاص خاص شرائط و قواعد ہیں جن کا پابند رہنا ضروری ہے، جنگ کے اختتام پر جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں گے ان کے لیے قرن مجید میں صاف حکم ہے: **يَا مَعْزِبَاتُ بَعْدُ وَاِعْمَانِ ذَاكَ** ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا کسی فدیہ کے بدلے میں رہا کر دو۔

لیکن عرب اور دوسرے ممالک میں اسیرانِ جنگ کو غلام بنالینے کا دستور قدیم زمانہ سے تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقتی مصالح کے پیش نظر اس رواج کو یکسٹم موقوف نہیں کیا، بلکہ اُس میں چند در چند مفید اور موثر اصلاحیں کر دیں۔

عام طور سے غلاموں اور باندیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو دہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو“ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ملکوں کے لوگ جو جنگ میں گرفتار ہو کر آتے تھے اور غلام بنا لیے جاتے تھے، مرد اور عورت مسلمانوں کی گھریلو زندگی میں دخیل ہو گئے، اور فیملی ممبر کی حیثیت سے

لے جزیہ ایک ٹیکس ہے جو فنی کس وصول کیا جاتا ہے، اور وہ بھی سورتوں اور پچوں سے نہیں۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ہمدان، متوسطہ اور غریب ان تین طبقات کے اعتبار سے ٹیکس تھے۔ امیروں سے ۴۸ درہم (تقریباً بارہ روپے) متوسطہ لوگوں سے ۲۴ درہم (تقریباً چھ روپے) اور غریبوں سے ۱۰ درہم (تقریباً تین روپے) ہر ماہ ایک جلتہ تھوڑا کچھ ٹھون بلیاں اور دیگر ملے غلامی کے مسئلہ کی پوری وضاحت تمہارے اپنی کتاب ”الترغی فی اسلام“ میں کی ہو، ہندو مسافین کی جانب سے عنقریب شائع ہوگی۔

اُن کے ساتھ لگے۔ پھر جتنی جتنی مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں غلاموں اور باندیوں کی کثرت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ مسعودی کا بیان ہے کہ زبیر بن عوام کے پاس ایک ہزار غلام اور ایک ہزار باندیاں تھیں۔

حضرت معاویہ نے زیادہ عجیب وہ روایت ہے جو بن عبد ربہ نے لعقد الفرید میں نقل کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ معاویہ نے رومی اور ایرانی غلاموں کی کثرت دیکھی تو فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ رومی و ایرانی غلام بڑھتے جاتے ہیں، اور مجھ کو خوف ہے کہ کہیں کسی روز موقعہ پا کر یہ سب کے سب اہل عرب پر حملہ نہ کر بیٹھیں اور اُن پر اقتدار حاصل نہ کر لیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کر دوں اور بعض کو زندہ چھوڑ دوں تاکہ وہ بازاروں میں کام کریں یا راستے بنانے کی خدمت انجام دیں۔“

حضرت معاویہ نے اپنے اس خیال پر عمل نہیں کیا، اور پھر بعد میں اس سے سخوف ہو گئے۔ اس روایت کی صحت کے متعلق کوئی وثوق ظاہر نہیں کیا جاسکتا لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں ہی روم اور ایران کے لوگ کثرت سے عرب میں آ رہے تھے۔ اور اُسی زمانہ سے مسلمانوں اور غیر قوموں میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا۔

اور غلاموں اور باندیوں کو اپنے آقاؤں کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو جاتا تھا جو ان کے آزاد ہونے کے بعد بھی باقی رہتا تھا۔ اس تعلق کو شریعت کی زبان میں ’ولہ‘ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس تعلق کا حاصل صرف یہ تھا کہ آزاد کردہ غلام اپنے آقا کے خاندان میں شمار کیا جائیگا جیسا کہ بخاری میں فرمایا گیا ہے:-

مولى القوم من انفسهم
کسی قوم کا غلام اُنہی میں سے سمجھا جائیگا۔

اور غلام کے مرنے کے بعد اس کا جو ترکہ ہوگا آقا بھی اس میں شریک ہوگا۔ اسی طرح آپ کی بنا پر غلام آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آقا کے خاندان کے ساتھ ربط ضبط رکھتا تھا۔ اس میں ساتھ ساتھ بیٹھنے اور رہنے سہنے کے تعلقات قائم رہتے تھے۔

بلاد مفتوحہ کا دوسرا سبب بلاد مفتوحہ کا مسلمان ہو جانا ہے مسلمان جہاں کے مسلمان ہو جانا، قیام کی فطری کشش اور ان کے اخلاق و شمائل کی جاذبیت نے ان کو اسلام کا ہم مذہب بنا دیا۔

جنگ ایران میں شاہ ایران کے چار ہزار غلام اور خواص تھے جو ہر وقت اُس کے رہتے تھے۔ قادیسیہ میں ان لوگوں نے رستم کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں سے زبردستی جنگ کی تھی لیکن جب پرویز قتل کر دیا گیا، اور آتش پرست شکست کھا گئے، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے حالات مجوسیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اور ہمارے لیے کوئی جگہ پناہ بھی نہیں ہے۔ اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مذہب کو قبول کر لیں اور اس طرح عزت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔

یہ رائے قائم کرنے کے بعد یہ سب مجوسیوں کی صف سے الگ ہو گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بائما حضرت سعد بن وقاص ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے آپ کو اصل معاملہ کی خبر دی اور کہا کہ ہم سب آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سب کو امن دیا۔ اور یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ایسے پختہ کا رشتہ ثابت ہوئے کہ حضرت سعد کی زیر قیادت جنگ مدائن میں شریک ہوئے۔ اور صلوات کی بڑائی میں بھی شریک ہو کر انہوں نے خوب دادِ شجاعت دی۔ اس سے فارس ہو کر کوفہ واپس آ گئے اور یہاں ان کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، البتہ

لوگوں کے قبولِ اسلام کی وجہ مختلف تھیں۔ ان میں اکثر و بیشتر تو وہ تھے جو اسلام کی حقانیت و صداقت پر دل و جان سے ایمان لے آئے تھے۔ اور اُس کو حیاتِ ابدی کا حقیقی ذریعہ سمجھتے تھے اور کچھ وہ بھی تھے جو یہ سمجھ کر مسلمان ہوتے تھے کہ اس طرح وہ اسلام کی تیغِ کفر شکن کی زد سے محفوظ و مامون رہ سکتے اور امن و عافیت کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو مسلمان ہو کر دنیوی عزاز و منصب حاصل کرنا چاہتے تھے۔

غرض یہ ہے کہ لوگ اس کثرت سے مسلمان ہوئے کہ عہدِ بنی امیہ میں ایسے افراد بہت کم رہ گئے جن پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جزیہ ادا کرنا ضروری ہو۔ حجاج بن یوسف کے خیال کو خیال ہوا کہ بہتیرے لوگ جزیہ سے ڈر کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حجاج کو شکایہ لکھا کہ خراج کم ہو گیا ہے اور جو ذمی تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور شہروں میں جا بے ہیں، حجاج نے جواب میں لکھ بھیجا کہ ایسے لوگوں سے مسلمان ہونے کے باوجود جزیہ وصول کیا جائے۔ بصرہ کے علماء نے حجاج کی اس درستی اور سخت گیری کو دیکھا تو رو پڑے۔ اور انہوں نے اس طرح کے جابرانہ حکم پر سخت بیزاری کا اظہار کیا۔

ایک رات تھ رہنا سہنا | مسلمانوں اور غیر قوموں میں اختلاف کا تیسرا سبب ایک ہی جگہ رہنا سہنا تھا۔ مسلمان جہاں کہیں گئے تھوڑے بہت وہاں آباد بھی ہوئے۔ اور عراق کے بعض شہر تو ایسے ہیں جن کو عربوں نے اپنا دائمی وطن و سرکن بنایا۔ اگرچہ ان کا دُخد بخشیت ایک ذبح کے ہوتا تھا لیکن معاشرتی معاملات میں انہوں نے دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ کبھی تفوق اور برتری کا معاملہ نہیں برتا۔ بلکہ بھائی بندوں اور اپنے ہی کنبہ قبیلہ کے لوگوں کی طرح آپس میں گھل مل کے رہتے تھے اور اجتماعی اور اقتصادی امور میں ایک دوسرے کے برابر کے شریک تھے۔ عراق میں عربوں

نے کوفہ کو آباد کیا تو اُس کی آبادی کا یہ حال تھا کہ مشر و لھوسن (Wellhausen) کے قول کے مطابق نصف آبادی فاتح عربوں پر مشتمل تھی اور نصف اہل عجم پر جن کو عرب اپنی اصطلاح میں موالی کہتے تھے۔ یہ لوگ یہاں طرح طرح کی صنعت و حرفت کے کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ تجارتی کاروبار میں بھی زیادہ تر انہی کا دخل ہے۔ یہ لوگ جنگ میں اسیر کر کے کوفہ لائے گئے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ ان کے مالکوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور اب بحیثیت موالی کے یہاں رہنے لگے۔

کوفہ کی طرح اور شہروں کا بھی حال یہی ہوا۔ فارس، شام، مصر اور مغرب۔ ان میں سے ہر جگہ عرب غیر قوموں کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے، یہاں تک کہ خود جزیرۃ العرب جزیرۃ عرب نہیں رہا۔ مدینہ طیبہ جو خلافت راشدہ کا دار الخلافت تھا، غیر قوموں کی آمد و رفت کی وجہ سے عربوں و عجمیوں کا مرکز اجتماع تھا۔ حضرت عمر کے عہد میں یہاں مختلف ملکوں کے سفراء اور دوسرے ارباب حاجت و ضرورت آتے تھے، اور پھر ان کے علاوہ جو غیر مسلم جنگوں میں گرفتار ہوتے تھے اُن کی نسبت حضرت عمر کا حکم تھا کہ مدینہ سے باہر اُن کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے چنانچہ تمام اموال غنیمت اور اسیرانِ جنگ مدینہ لے جائے جاتے تھے۔ اور یہاں حضرت عمرؓ کے حکم کے مطابق اُن کے ساتھ مختلف قسم کے معاملے کیے جاتے تھے۔ مدینہ میں عجمیوں کا کثرت سے آنا جانا، یہاں اُن کی مستقل بود و آمد، عربوں کے ساتھ اُن کا اختلاف، یہ سب وہ ابتدائی اسباب ہیں جن کو حضرت عمرؓ کی شہادت میں دخل ہے۔ ورنہ حضرت عمرؓ ایسے جلیل القدر اور باعجب حلیفہ وقت کو خود اُس کے دار الخلافت میں شہید کرنے کی جرأت ایک ذریعہ نفس غلام ابو لولؤ کو کس طرح ہو سکتی تھی۔

الغرض یہ وہ تین اسباب ہیں جن کے باعث ابتداء اسلام میں مسلمان عربوں کو غیر قوموں

کے ساتھ ملنے جلنے و اختلاط کرنے کا موقع ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امتزاج سے مسلمانوں نے دوسری قوموں میں تہذیب و تمدن، معاشرت اور طرق معیشت میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کیں اور خود انہوں نے غیر قوموں کے اثرات کہاں تک قبول کیے۔ غیر قوموں سے معاشرت کے بعد ان کے رجحانات طبع میں کتنا تغیر پیدا ہوا، اور یہی بحث دراصل اس مضمون کا مقصد ہے لیکن اس سے قبل ہم کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے مسلمانوں کو غیر قوموں کے ساتھ کس حد تک فخلط ہونا چاہیے، اور غیر قوموں کی تہذیب و تمدن سے کن کن چیزوں کو لیا جاسکتا ہے۔

علی روزناچہ

از مولانا حکیم سید ابوالنظر رضوی

مولانا حکیم سید ابوالنظر صاحب رضوی امرہی اُن خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے علم کو ذاتی دولت و ثروت کے باعث کسی مدرسہ کے مہتمم یا کسی انجمن کے سرکاری کے سامنے بارِ مزمت دکر نہیں پڑتا۔ آپ دیوبند کے فاسخ التحصیل ہیں اور امرہہ کے رئیس کبیر بھی۔ آپ نے دیوبند سے صرف سند فراغ حاصل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ اب بھی بڑے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اپنے ذوقِ علم و ادب کی تسکین کا سامان ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ مختلف مباحث پر کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت جو خیالات اور تاثرات آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے آپ انہیں، تمام مضامین کی صورت میں ایک جگہ لکھتے رہے یہاں تک کہ اُس سے یک جہی خاصی ضخیم کتاب تیار ہوگئی جس کو آپ ”علی روزناچہ“ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے ازراہ کرم بردن کے لیے اُس کے جستہ جستہ اقتباسات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم موصوف کے شکریہ کے ساتھ ”علی روزناچہ“ کی پہلی قسط شائع کرتے ہیں۔

اس طرح کے، تمام مضامین میں بعض ایسی کام کی باتیں ملجاتی ہیں جو یک عرصہ تک ورق گردان کے بعد بھی دستیاب نہیں ہوتیں اور پھر موصوف ہندوستان کے خوش فکر و سبب بند خیال شاعر، اور عربی و فارسی کے فاضل ہیں یہیں تو قہ ہے کہ بردن کے، ظہرین اس سلسلہ کو پسند کریں گے۔ ورنہ مضامین کا پچھپی کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔

موسیقی اور روحانیت

علماء اسلام، متصوفین کے اس نظریہ کو غلط و ناقابلِ تسلیم خیال کرتے ہیں کہ شعر و موسیقی کو استعداد روحانی کے بیدار کر سکتے ہیں۔ ایک غیر محسوس سماوی ارتباط ہے اور اس بنا پر اسے نماز و روزہ یا دیگر اعمال روحانی کی اہمیت دی جاسکتی ہے، چنانچہ صوفیہ کی ایک کثیر جماعت نے جہاد و تبلیغ کے بجائے شعر و موسیقی ہی کو اختیار کر لیا کیونکہ اُن کا خیال ہے کہ روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔

شیخ اکبر نے ”فتوحات مکیہ“ میں شعر کو ایک مخصوص حضرت امیہ کا فیضانِ ظاہر کے اور امام غزالیؒ نے ”ایضاح العلوم“ میں موسیقی کا روح سے غیر محسوس اور ناقابلِ فہم ارتباط بتا کر اس نظر کا سنگِ بنیاد رکھا کہ شعر و موسیقی روحانیت سے گہرا تعلق رکھتی ہے اور بعد میں آنے والے صوفیہ نے اُس پر ایک عظیم الشان قصر تعمیر کر دیا حالانکہ اسلام نے ہرگز اس کی تقسیم نہیں دی تھی بلکہ اُس نے شعرا کو ایک ایسی جماعت میں شمار کیا تھا جس کا نہ کوئی نظریہ حیات ہے، نہ کوئی دائرہٴ عمل۔ علیٰ ہذا موسیقی کو بھی ”مزامیرِ شیطان“ سے ہی تعبیر کیا گیا۔ یعنی موسیقی کے نغمے شہوانی جذبات کو بیدار کرنے کی بنا پر مادہٴ حیوانیت اور غیر روحانی ریکارڈ کی سوئی تو کھل سکتے ہیں لیکن حقائق روحانیہ کے اکتشافات کر سکنے والی استعداد کو موسیقی سے منسوب کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حسنِ سیم پارہ سے محبت رکھنے والے شعر و موسیقی کے محرکات سے اثر پذیر ہو کر وجد و رقص اور حال و قال کی اُس ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صوفیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر موسیقی کو جذباتِ انسانی کے بجائے تجلیاتِ روحانی سے مناسبت ہوتی تو عام حیوانی فطرت کو اُس سے کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی تھی۔ باہمی ارتباط کسی ایسی مشابہت کے توسط سے ہی ہو سکتا ہے جو دونوں کی فطرت کا مشترک جز ہو گیا ہو۔

ہے کہ روحانی اور مادی دونوں قسم کے حقائق سے موسیقی کو ایسی مشابہت ہو جو دونوں کی باہم دگرمتضاد
یا متضاد حقیقت کا ایک جز ہو سکے؟ اگر ایسا ہے تو پھر مادیت اور حیوانیت بلکہ سادہ اندیس قسیر میں
شہوت پرستی کو بھی خدا پرستی سے ایک خاص مناسبت ہو سکتی ہے اور اگر نہیں ہو سکتی تو مجھے بتایا جائے
کہ شہوت کے محرکات کو روحانیت کے موثرات میں کیونکر شامل کیا جاسکتا ہے۔ اگر صوفیہ کا نظریہ
درست ہوتا تو موسیقی ہر مادی تمدن کے ارتقاء کا ایک جزو نہ ہوتی۔ کیا کوئی ایسا مادی تمدن گذرے ہے
جس نے موسیقی کے تار پر تھیں کرنے کو زیادہ سے زیادہ اہمیت نہ دی ہو؟ کیا مغربی تمدن کی موسیقی
سے لبریز فضا میں روحانیت کی ایک جھلک بھی پیدا ہو سکی؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تمدن کا سیلاب بڑھتے بڑھتے جب روم، ایران اور ہندوستان
کی مدینت سے ٹکرا کر ایک حد تک اُس کے اثرات اپنے رگ و پے میں جذب کرنے لگا تو غیر اسلامی مدینت
کی دیگر خصوصیات کے ساتھ اُس نے موسیقی کی ایک ہم خصوصیت کو بھی جذب کر لیا۔ صوفیہ جو
عرب کی ریگ و سنگ والی دنیا سے دور تر اور عجم کی سرسبز و کھیر نغمہ وادیوں، جذبات میں رقص
پیدا کرنے والے آبخاروں اور بادِ سموم کی جگہ نسیمِ صبحی کے نشہ آور جھونکوں میں گم ہوتے جا رہے تھے
اُس مدینت کی گود میں گدازِ حیات کی لذت حاصل کرنے لگے جو قدرت نے اُن کو سپرد کی تھی ترنمِ خیر
فضا میں موسیقی کے ترنم سے محروم رہنا گناہِ محسوس ہوا اور انہوں نے بجائے اپنے بربادِ حیات کے گونا
گوناگوں نعمات سے کائنات کو بھر دینے کے اپنی بے کیف روح کو کائناتی نعمات سے تازہ کرنے
کا سبق حاصل کر لیا۔ ازمنہ و سہی کے بعض صوفیہ کا جن کے دل و دماغ میں بچپن سے ہی موسیقی
اور روحانیت کے غیر فانی ربط و تعلق کے نظریات جذب تھے، اپنے پاکیزہ جذبات موسیقی سے
ثر پذیر ہوتے ہوئے دیکھ کر یقین قوی تر ہو گیا کہ ضرور ”بزرگوں“ نے موسیقی کے متعلق جو کچھ کہا تھا
وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اُس کا فلسفہ ہی دوسرا تھا، انسانی جذبات جب کسی محرک سے متاثر

ہو کر ابھرتے، پھیلتے اور نکھرتے ہیں تو شہوانیت کا حاصل نہ پا کر روحانیت کی لہروں سے ٹکراتے اور اُن کو بھی بیدار کر دیتے ہیں لیکن یہ بیداری موسیقی کے بالذات روحانیت سے قریب تر ہونے کی دلیل میں نہیں پیش کی جاسکتی۔ انسان کی شہوانی قوتوں کے لیے اگر کوئی مادی مطمح نظر نہ رہے تو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو روحانیت کے سپرد کر دینا چاہتی ہیں آپ کہتے ہی دہریہ کیوں نہ ہوں اگر ہر مادی طاقت آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دے تو آپ کو یقیناً خدا یا داینگا۔ اگر آپ اپنے شہوانی جذبہ کو کسی طرح پورا نہ کر سکتے ہوں تو یقیناً نمانہ پڑھنے کو طبیعت چاہے لگی۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ شہوانیت بھی روحانیت کا زینہ ہے؟ اس میں شک نہیں کہ وہ تمام قدیم مذاہب جو ارتقاءِ روحانی کی تکمیل سے کسی نہ کسی حد تک محروم تھے اور جن کے علم میں وہ روحانی وسائل اور حقیقی ذرائع نہ تھے جو بلا واسطہ خدا تک پہنچ سکیں۔ اُنہوں نے موسیقی کی اجازت دیدی اور اس حد تک اُن کی مجبوریوں کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام جو مکمل قانون کی روشنی میں دنیا کے لیے زندگی کی شاہراہ تیار کر رہا ہے ایسے تاریک، پُرخطر اور غیر یقینی راستہ کے انتخاب کو گوارا نہیں کر سکتا تھا جس کو موسیقی سے روحانیت حاصل کر لینا کہتے ہیں، موسیقی کے ترنم سے اُس بے کیف روح کو غذا حاصل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جو روحانی لذت سے محروم ہو لیکن جس کی روح "اَلنَّاسُ بِرِیْکُم" کے نغمے سے ہر لمحہ مست و بخود ہو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر موسیقی کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے۔ محتاط صوفیہ کا قول ہے کہ ارتقاءِ مراحل سے گزر جانے والے صوفی ہی کو موسیقی سے لذت اندوز ہونا چاہیے خاص حالات میں کسی چیز کا صرف جواز اُس کے محاسن پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ موسیقی اگر کسی پاکباز انسان کے لیے جائز ہو تو کیا بہتر بھی ہو سکتی ہے؟ جس شخص کو مذہب نے بہتر حقائق سے روشناس کر دیا ہو اُس کا صرف جائز امور پر ہی توجہ مبذول رکھنا نہ معلوم کس حد تک بدقسمت ہونے کا ثبوت کہنایا جائیگا۔ مادی نعمت سے روح میں وجد و خودی جذب کرنے کی سعی روحانیت کے بلند طبقے

سے کوئی نسبت نہیں رکھتی روحانیت تو اپنے ابدی نعموں سے کائنات کو بھر دینا چاہتی ہے نہ کہ خود اُس کے سایہ میں طمانیت و سکون کی تلاش کرنا۔

یہاں اُس ہندو قوم کے ایک فلاسفر کا نظریہ نقل کر دیتا بھی دیکھیے سے خالی نہ ہوگا جس کے مذہب کا دار و مدار ہی زیادہ تر موسیقی پر ہے۔ اربند و گھوش نے حال ہی میں ایک مضمون ^{لطیف} فنون اور روحانیت کے عنوان سے لکھا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”فن شاعری اور موسیقی کو روحانیت (یوگ) سے منسوب نہیں کیا جاسکتا، روحانیت سے ان کا تعلق اسی قدر ہے جس قدر کہ فلسفہ یا سائنس کا، یعنی ان میں سے کسی کو بھی بذاتِ خود اُس کے دائرہ میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اس امر میں جدید ذہنیت کی ایک عجیب صلاحیت دیکھنے میں آتی ہے یعنی رُوح کو ذہن سے امتیاز کرنے کی نا اہلیت اور ذہنی اخلاقی اور جالیاتی مطمح پرستیوں کو روحانیت سے منسوب کرنا اور ان کے کمتر درجات کو روحانی قدر و قیمت دینا حالانکہ یہ محض ایک صداقت ہوتی ہے نہ کہ الہام“

یہ مفسر قوم کے فلاسفر کا قول ہے جس کے ہاں عبادت و موسیقی مترادفات میں شامل ہیں، جہاں ”توجہ الی اللہ“ قائم کرنے اور غیر اللہ کا تصور دور کرنے کے لیے شکھ کی گونج، گھنٹی کا شور و رربط و عود کے نعور کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اسلام میں حضور قلب کے لیے اُن روحانی نعموں کی جن کو ایمان کا نور اور اُس کی برقی شعاعیں چھیڑتی ہیں، خارجی ماحول کا زائیدہ حضور قلب وہ پائندہ تہن کی اور احساسات کی لطیف و شیریں بیداری ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو روحانی قوتوں کے زیر اثر نصیب ہو سکتی تھی تختیں کی لطافت اور عمل کے مہنگامہ کو کسی خارجی حقیقت کے ذریعہ پائندہ و تابناک بنانا ہرگز اس عملی اور ذہنی ارتقا کا باعث نہیں ہو سکتا جو خود قدرتِ انسانی کی طبعی استعداد کی بیداری سے ممکن ہے۔ ماحول کا زائیدہ ارتقا و غرضی اور مکمل ہوگا اور رُوح کی زائیدہ علویت ابدی یقیناً ایسا ماحول پیدا کر دینا جو توجہ کو ایک ہی طرف کر دے ایک بہتر چیز ہے لیکن اُس کو خارجی

ذرائع کا تابع کر کے اتنی اہمیت دیدینا کہ بغیر ان کے مذہبی عبادت اجتماعی مراکز میں نہ کی جاسکے
یا بغیر ان کو تسلیم کیے ہوئے قانونِ الہی مکمل نہ ہو سکتا ہو حقائق کی نسبت وسائل پر زیادہ زور دینا
کر دینے کے ہم معنی ہوگا اور یہ ہی وہ چیز اور یہ ہی وہ نکتہ تھا جس پر اسلام نے سب سے زیادہ زور
دیا وہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلہ کو ایسی اہمیت دینا گوارا نہیں کرتا جو عام انسانی ذہنیت
کو وسیلہ اور حقیقت میں کوئی فرق نہ ہونے یا بہت ہی خفیف فرق ہونے کا مغالطہ دے سکے۔
کفار عرب اصنام کو یقیناً خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ جیسا کہ خود قرآن کہتا ہے خدا تک پہنچنے
کا ذریعہ لیکن چونکہ اُس راستہ نے منزل کی جگہ حاصل کر لی تھی اس لیے اُس کو شرک قرار دیا گیا۔
ربانیت مرضیاتِ الہی حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے کوئی جرم نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ اُس سے
کائناتِ انسانی کی عملی قوتیں مضحک اور جہاد و تبلیغ کی راہیں مسدود ہوتی جا رہی تھیں اس لیے
اسلام نے "لَا سَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ" کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ آج ہمارے صوفیہ نے بھی ربانیت
کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوالی، سماع اور وجد و رقص کو پاکیزگی، معرفتِ الہی اور اعمالِ حسنہ
کا وہ درجہ سپرد کر دیا ہے جو نماز، روزہ کو بھی مشکل ہی دیا جاسکتا تھا۔ علی العموم دیکھا جاتا ہے کہ نماز
کے اوقات تک کی پرواہ نہیں کی جاتی مزارع کے زیرِ بوم پر رقص جاری رہتا ہے اور نماز باجماعت
کا وقت گزر جاتا ہے۔ بلکہ صوفیہ کا ایک بڑا طبقہ نماز، روزہ سے اتنی روحانیت جذب کر سکنے کا قائل
ہی نہیں رہتا کہ اُس کے نزدیک محض سماع سے پیدا کی جاسکتی ہے۔ اسلام نے کائنات میں عملی
قوتوں کے مظاہر پیش کرنے کی دعوت دی تھی۔ جہاد کو جسم کی تبلیغ قرار دیا تھا اور تبلیغ کو روح کا
جہاد۔ مگر صوفیہ ایک بے عمل، مضحک اعصاب اور ماؤن ذہنیت رکھنے والے عاشق کی طرح ایشیا
و قربانی اور دیگر مظاہر محبت سے حسن کے دل میں جگہ حاصل کرنے کی بجائے ٹپنے، لوٹنے اور دست
نہ خود رہنے ہی کو محبت کا اصل مظاہر سمجھنے لگے حالانکہ شعر اور موسیقی کی مرکب فضا میں حال لینا

محبت کا اتنا بہتر مظاہرہ نہیں کہا جاسکتا جتنا کہ کائنات کی دشوار زندگی کو سہل تر بنا سکنے کے لیے
ایک مژہ کا کشادہ بند۔ اس راز کو اسلام نے پایا اور اسی لیے اُس نے مسلمانوں سے ہمیشہ ٹھوس
خدمات کا مطالبہ کیا۔ وہ تلوار کے سایہ میں قصہ سہل کا تماشا نہ دیکھنا اور دکھانا پسند کرتا ہے اگر اُس
کی غرض "علا بکلمۃ الحق" ہو، لیکن ہارمونیم پر ایک حسین منہ بچہ کے آتشیں نغموں کو خواہ اُس کا نتیجہ درجاء
معرفت طے کرنا ہی بتایا جائے، اٹھو کر لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ محبت کی ایک آواز سے زخم کی ایک
کراہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ ان صوفیائے کرام کو دیکھ کر قائم کیا گیا ہے جو اپنی کسی ہائس کو
خدا کی یاد سے خالی نہیں بتاتے لیکن اُس کی راہ میں خون کا ایک قطرہ بھی گرنے اور قید خانہ کی
ایک زنجیر محبت بھی پہننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ محبت یقیناً ایک بہتر جذبہ ہے لیکن وہ ہی
جس کو بیدار کرنے کے لیے نغمہ کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ خود عمل کی خفہ قوتوں کو بیدار کر سکے جس محبت
کو جس چٹکیاں لے لے کر جگنے پر مجبور ہو وہ محبت ہی کیا ہوئی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو جس کے
نگاہ اٹھتے ہی ٹپ کر جاگ اٹھے جو اس طرح نہیں جاگ سکتا اُسے ہمیشہ کے لیے سو جانا چاہیے۔
جو محبت کہ خال و خدا و آب و رنگ پر ہی فرہیت ہو اور اُس کے معنوی محاسن سے جذبہ انبساط
کر سکنے کے ناقابل وہ محبت نہیں فریب ہے اور مغالطہ !

بعض صوفیہ وظائف روحانی میں موسیقی کے پہلو پہ پہلو "تصور شیخ" کے بھی قائل ہیں،
حالانکہ یہ ایک مسلمان کی ذہنی بت پرستی ہوگی۔ اگر علی بت پرستی کی اجازت نہیں ہے تو ذہنی
بت پرستی کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ "تصور شیخ" بت پرستی کا پہلا قدم ہے۔ جب ہیں خدا تک
پہنچنے کے لیے ایک ذہنی بت پرستی سے چارہ نہیں تو ان عام انسانی بھیڑوں کے لیے جن کے ذہنی
قوی تصورات کی اہمیت محسوس کرنے سے قاصر ہیں کیوں ایک محکم بت پرستی رکھنے کا حق نہیں
دی جاسکتا۔ ذہنی تصورات سے ایک علمی ذوق رکھنے والا ہی لذت اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک

جاہل کی بہرہ اندوزی کے لیے مجسم تصور کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بُت پرستی کی تعمیر تصور
 شیخ "ہی کے سنگ بنیاد پر قائم کی گئی ہوگی۔ اصنام بھی حقیقت میں وہ ہی شیوخ روحانی یا اجرام فلکی
 ہیں جن میں لوگوں نے مخفی قوتوں کو دیکھا تھا۔ اگر شیوخ روحانی کا تخیلی بُت تراشا جاسکتا ہے
 تو اس ہی نمونہ کا سنگین بُت عبادت گاہ میں رکھ دینا بھی کوئی بدعت نہ ہوگی۔ وسائل کو حسبِ کبھی
 حقائق کی جگہ دی جائیگی نتیجہ ہمیشہ وہ ہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے۔ ایسی حالت میں صداقت کی لطافتیں
 یکسر گم ہو کر انسانی زندگی کو ایسے راستہ پر ڈال دیتی ہیں جو دوزخ کی طرف جارہا ہو۔ لہذا ذہن
 وجدان اور روح کے درمیان فرق نہ کر سکنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے کبھی جمالیاتی حقائق کو
 روحانی حقائق کے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ شعر و موسیقی جمالیاتی وجدان کو ضرور بیدار کرتے
 ہیں۔ مگر اس کے معنی ہر گز یہ نہیں ہو سکتے کہ روحانیت اور جمالیاتی احساس کو محض لطیف حقائق
 میں سے ہونے کی بنا پر یکساں حیثیت سپرد کی جائے۔ شعر و موسیقی سے جذبات انسانی میں ضرور
 ارتعاش پیدا ہو کر طوفان سا اٹھنے لگتا ہے۔ مگر اس کو روحانیت کا ساحل نہیں فرض کر لینا چاہیے
 ورنہ اُن اعمال و حرکات کی کشتی جو قانونِ الہی میں ترمیم و اضافہ کا مطالبہ کرتے ہوں آپ کو ایک
 ایسے بھنور میں لے جا کر غرق کر دیگی جہاں سے دوبارہ نکل آنے کا تصور کرنا بھی بے وقوفی ہوگا۔

فخا طر و اسوانح

علامہ ابن جوزی

ذمولا نامتی عتیق الرحمن عثمانی

چھٹی صدی ہجری کے معمرہ علم و عمل میں جو تائبانہ شخصیتیں آسمانِ شہرت کا آفتاب مابین بن کر چلیں، ان میں ایک نہایت بلند پایہ شخصیت علامہ ابو الفرج جلال الدین عبد الرحمن ابن جوزیؒ المتوفی ۶۵۹ھ کی ہے۔

ایک عظیم جلیل محدث اور خطیب ذی شان کی حیثیت سے علامہ موصوف کا شمار نہ صرف چھٹی صدی کے اکابر و اعیان میں ہے بلکہ آپ کی عظمت و جلالتِ شان کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا ہے۔

مشہور حافظِ حدیث اور ناقدین رجال علامہ شمس الدین ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے :-

ما علمت ان احدا من العلماء صنف ما جمیع معوم نہیں علماء اُمت میں کسی کی تصنیفیں اس شخص کے صنف هذا الرجل را، برابر ہوں۔

ایک دفعہ کسی نے خود علامہ سے ان کی تصانیف کی تعداد کے متعلق، ریاست کیا، فرمایا :-

زیادۃ علی ثلاث مائت واربعمین مصنفًا
تین سو چالیس سے زیادہ جن میں بعض کتابیں نیز میں جہلدوں
میں ہیں۔

منہا ما هو عشرين مجلدًا (۱)

موفق عبد اللطیف کا قول ہے :-

کار فی التفسیر من الاعیان و فی الحدیث ابن جوزی فن حدیث میں بہت بڑے حافظ تھے اور علوم قرآن
من الحفظ (۲)

میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔

مقدمی کہتے ہیں : ابو الفرج ابن جوزی خطابت و وعظ میں اپنے زمانہ کے امام تھے^(۳)

حافظ ذہبی بر ملا اقرار کرتے ہیں :-

وحصل له من الحظوة فی الوعظ ما لم
یحصل لاحد قط^(۴)

حسن بیان اور انداز خطابت کے کمال کا جو مکہ قدرت نے ابن
جوزی کو عطا کیا تھا کسی کو میسر نہ ہوا۔

اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں :-

ما زلت اعظ الناس و احرضهم علی التوبة
و لتقوی فقد تاب علی یدی الی ان
جمعت هذا الکتاب اکثر من مائت الف
سرحین و اسلم علی یدی اکثر من مائت الف^(۵)

میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہا اور توبہ و تقویٰ و رانابت الی اللہ
کی طرف بلاتا رہا اور ترغیب دیتا رہا یہاں تک کہ اس کتاب کی
ترتیب کے وقت تک ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے
ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ اسلام کے دین رحمت
میں آچکے ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں سبط ابن جوزی (ابن جوزی کے پوتے) کا قول نقل کیا ہے :-

میں نے اپنے دادا ابن جوزی سے سنا وہ سر ممبر فرما رہے تھے :-

(۱) شذرات الذہب عماد حبلی متوفی ۸۹۹ھ (۲) تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ (۳) شذرات الذہب جلد ۴۔

(۴) تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ (۵) شذرات الذہب جلد ۴، نقل عن کتاب القصاص لابن الجوزی۔

کتبت باصبعی الفی مجلداً میرے قلم سے دو ہزار جلدیں نکلی ہیں

موفق عبداللطیف کے بیان کے مطابق ابن جوزی کا اوسطاً تحریر چار جزو یہ تھا اور سالانہ ^{سط} تقریباً پچاس ساٹھ ضخیم جلدیں^(۱)۔

اسی کے ساتھ شہرت اور حسن قہوں کی کیفیت تھی کہ اُن کی مجلس علم و تقویٰ میں ایک ایک لاکھ کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس اجتماع میں امراء، اعیان سلطنت یہاں تک کہ خلیفہ وقت استفادہ کی غرض سے شریک ہوتے تھے^(۲)۔

ارباب تصوف محدث موصوف کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ان کے تشدد اور سخت گیری کی شکایت کرتے ہیں اور یہ واقعہ ہے۔ علامہ کالب و لجمہ اس باب میں اس درجہ تند و تیر ہے کہ اہل تصوف کی یہ شکایت ایک حد تک بچی بھی ہے۔ تاہم موصوف کے زہد و اتقا اور حزم و احتیاط کا یہ عالم تھا:

کاک زاهد فی الدنیا منقلباً منها وما مآثرہ ریاست بے لاگ، قانع، فضول باتوں سے محبت، کوئی ایسا
احداً قط ولا اکل من جھتہ لا یقین حیلہا زریعہ معاش اختیار نہ کرتے تھے جس کے حلال اور قابل اطمینان
وما زال علی ذلک الا سلوب الی ان توفاه ہونے کے متعلق یقین نہ ہو وفات کے وقت تک انکی زندگی
فللہ تعالیٰ^(۳) کا یہی مذاکرہ۔

زیادہ کیف طاری ہوتا تو زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے :-

الہی لا تغضب لسانک یخبر عنک ولا عجبنا میرے عبود و معرفت توحید کی خبر دینے والی زبان، دلائل توحید
تسخر الی علوم تدل عیبک ولا قدما تمشی پر نظر رکھنے والی آنکھ، خدمت حق کے لیے منزلیں قطع کرنا

راکتب فی ایوم ربیع کر، بس و رفع لائی کل سچے من کتابتہ ما بین خمین مجلداً الی شین۔ شذرات الذہب جلد ۴
(۲) تذکرۃ الخلفاء جلد ۴ (۳) شذرات الذہب جلد ۴ (۴) شذرات الذہب جلد ۴۔ مختلف تذکروں میں ہے :- وراۃ
من القبول، الاحرام، الامزید علیہ۔

الیٰ خذ متک ولا یذنا نکتب حدیث
 قدم پیغمبر رحمت کی حدیثیں لکھنے والے ہاتھ کو اپنی گرفت اور غلبہ
 رسولک - (شذراء الذہب) سے محفوظ رکھ۔

ان شہادتوں کی روشنی میں اس ایمان افروز تاریخی حقیقت کی صداقت پر کیوں مہر تصدیق ثبت نہ کیجائے
 کہ ”محدث ابن جوزی کی میت کے غسل کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ ان کی وصیت کے مطابق قلم کے
 ترشوں کے اُس ذخیرے سے گرم کیا گیا تھا، جسے اسی مقصد سے جمع کیا گیا تھا۔“
 بیان حیرت میں ڈال دینے والا ہے، چودھویں صدی کے داغ اس پر بڑھ کر استعجاب و حیرت کے
 سمندر میں غرق ہونے لگیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ تذکرہ نویسی اور سوانح نگاری کے عام اصول
 اس بیان کو قبول کرتے ہیں اور ان اصول کے پیش نظر اس پر استعجاب اور اس سے انکار کی کوئی وجہ
 نہیں ہو سکتی۔ ساٹھ ستر سال تک کتاب و سنت کے حقائق کو بطون اور اوراق میں جمع کرنے والے قلم کے ترشی
 اسی احترام کے مستحق تھے۔ سا ترشوں کی مقدار کا معاملہ تو اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ سالہا سال کے
 جمع شدہ ترشوں کی مقدار اتنی ہو سکتی تھی جس سے بقدر غسل پانی گرم کیا جاسکے۔

بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں کہنا یہ تھا کہ اسی شہرہ آفاق محدث کی ایک نہایت لطیف نفیس
 کتاب ”صید النخاطر“ ہے، اس کتاب کے متعلق اپنے رسالہ لفتۃ الکبد الی الصیحة الوند میں بیٹے کو خطاب کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں :-

”و تلح کتاب صید النخاطر فانک تفع بواقعات
 صید النخاطر مطالعہ میں رکھو اور غور سے پڑھو اس میں تم کو بہت سی
 نصائح امر دینک و دنیاک“
 ایسی باتیں ہیں جو دین و دنیا کے معاملات میں ہمارا کام دیں گی۔

جہاں تک کتاب کے حجم کا تعلق ہے علامہ ابن جوزی کی بڑی بڑی تصنیفوں کے مقابلہ میں اس کی
 کوئی اہمیت نہیں، صرف چار سو صفحوں کی کتاب اُس شخص کے قلم کے اعجاز کے سامنے کیا حقیقت رکھتی
 ہے، جو کم سے کم چار ہزار دویہ لکھنے کا عادی ہو۔

یہ چھوٹی سی کتاب جس وجہ سے اہمیت و عظمت اور شہرت و قبول کے مقام بلند پر پہنچی وہ یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ بے تکلف نہ وارداتِ قلب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی ہر سطر مصنف کے دل کی گہرائیوں کی آئینہ دار ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کسی خاص موضوع اور کسی خاص مضمون سے نہیں بلکہ مختلف وقتوں، مختلف حالتوں اور مختلف اسباب سے مولف کے آئینہ دل پر جو حقائق روشن ہوئے اور جن رجحانات و خیالات کا عبور و بطور ہوا ان کو قلمبند کر لیا اور شدہ شدہ یہ مجموعہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ اخلاص و نزاہت کے ساتھ جرأت و بے باکی اس مجموعہ کی جان ہے، اور یہی انداز بیان اور طرزِ خطابت ہے جس نے کتاب کی اثر انگیزی اور افادی حیثیت کو بامِ عرش پر پہنچا دیا ہے۔

کئی سال کی بات ہے ہمارے ملک کے مشہور فاضل اور عربی کے مایہ ناز ادیب مولانا میمن عبد الغزیز صدیقی صاحب نے غالباً معارف کے صفحات پر صیدِ خاطر کا ادبی حیثیت سے تعارف کرایا تھا اس تعارف کو اسی تعارف کا مکملہ سمجھنا چاہیے۔

ایک جلیل القدر محدث و مفسر کی نگاہ بصیرت و اعتبار کی منتخب کی ہوئی حقیقتیں دینی تعارف سے زیادہ ایسے تعارف کی مستحق ہیں جو متجسس روحوں کے لیے سامانِ تسکین بہم پہنچائے اور جس سے کتاب کے افادی گوشے اس طرح واضح ہو جائیں کہ مطالب کتاب کا نقشہ نگاہوں میں پھر جائے

ہم چاہتے ہیں قارئینِ برائن عبر و نصائح کے اس بیش قیمت خزانے سے بہرہ یاب ہو جائیں اور خواہر و سوانح کے سلسلہ میں کتاب کی جتنی جتنی فصلوں کا ترجمہ پیش کیا جائیگا۔ وَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لطائفِ آبِ سیر

حدیثِ راز و نیاز

مولانا سید اکبر آبادی

مولانا سید اکبر آبادی ہندوستان کے مشہور استادِ شعر و سخن ہیں۔ اردو شاعری کے موجودہ دور میں آپ ایک مخصوص اسکول کے مالک ہیں۔ در آپ کے تلامذہ کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے جن میں حضرت سائمنظامی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ آپ نے بران کا پہلا پرچہ ملاحظہ فرماتے ہی ایک تازہ غزل اشاعت کے لیے ارسال فرمائی ہے۔ جس کو ہم بعدِ شکر یہ درج کرتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ خود مولانا کے بقول آپ کا بران اسے تعلق دائمی ثابت ہوگا۔

نام حقیقت نہ لے شہیدہ بازِ محباز	دل میں ترے بتکدہ، سر میں جنونِ تراز
خلقتِ دل عام ہے، عام نہیں دلتوز	تینے میں سیکڑوں چند میں آئینہ ساز
شمع کو محفل میں ہر روز نیا اک گداز	سوز کی ہر کیا کمی، عمرِ محبت دراز
بھیج دے یارب کوئی جلوہ آئینہ ساز	پھر دل بے کیف ہے، غزنوی بے ایاز
خود تو رہے محو خواب، اور مجھ سونے نہ دے	آہ یہ دستورِ نان، ہائے یہ شامِ دراز
شورشِ کبر و ریاء مقصودِ ہستی نہیں	فل نہ چا، بیٹھ جا۔ تو نہیں آگاہِ راز
صوفی خود میں کے پاس کی ہر سو آخو کی	جہتِ خود ساختہ، خانقہ خانہ ساز
جس کی نظر ہو شراب، وہ مراساتی بخو	اے نہیں مجھ کو پسند، شاہِ پیمانہ باز
حسنِ ہر اور دلکشی، عشقِ ہر اور ناری	ایک دل غزنوی، صد خم زلفِ ایاز
عشوہ طناز کو، غمزہ غمت ز کو	طنطنہ ناز کو، میرا سلامِ نیاز

دو ہی تو ہیں دانتی، جانِ جہانِ دن

بندہ خواجہ پرست، خواجہ بندہ نواز

غزل

جناب ملا رموزی صاحب

ملا رموزی صاحب جو اپنی ادبی خدمات کی وجہ سے ہندوستان کے اردو خواں طبقہ میں کافی شہرت رکھتے ہیں، اب چند برسوں سے آپ نے تغزل کے میدان میں قدم رکھلے ہیں۔ ورس میں بھی آپ کی طبع قدرت پسند نے قسم قسم کی جدت طرازیوں کی ہیں "برہان" کا پہلا پرچہ بلا خطہ فرما کر آپ نے ذیل کی تازہ غزل اشاعت کے لیے ارسال فرمائی ہے جس کو ہم دلی شکر یہ کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ غزل کے ساتھ آپ نے فلسفیکپ کے آٹھ صفحاتوں کا جو طویل خطہ ارسال فرمایا ہے وہ بچائے خود آپ کی "رموریت" کا شاہکار ہے۔ مگر انسووس ہے کہ ہم اپنے مقررہ معیار کے مطابق کسی تعریفی خطہ کو "برہان" میں شائع کرنا پسند نہیں کرتے۔

مزاج ہندوستان کی، افسردگی کو پھر سے جواں بنادوں

اگر میں جوشِ شبابِ جاہاں کی داتاں پر غزل ستادوں

شباب جس کے محاب کی اک جھجک سے سو بھلیاں گرا دوں

شباب جس کی نظر کی شادابیوں سے آتشکدہ بھجا دوں

شباب یا جام گوہر میں شراب رنگیں کی نابشیں ہیں

شباب جس سے گلاب کی نرمتوں میں سور و لقیں بڑھا دوں

شباب میں وہ وقار جس پر غرورِ سلطاں بھی تاج دیدے

نگاہ کی مست مسکراہٹ پہ ثروتِ میکدہ نشا دوں

وہ جیسے میرے خیال کی بیک درد مندی لیے ہوئے ہیں

نگاہ کی یہی مضمحل خیمہوں کے آگے میں سر جھکا دوں

یہی ہے وہ جس نے مجھ کو عشق و جہاں کی زندگی عطا کی

وہ زندگی جس کی اک نظر سے بہار کے حسن کو سجا دوں

مگر غضب، اپنے دوستوں کی نظر کی کم ظرفیوں میں رہ کر

ترا فسانہ تو کیا، میں تصویر بھی جو چاہوں کسے دکھا دوں

ق

دہاں تو ان کے یقیں کی سنسلیں ہی اتنی فسرہ تریں

وہ منکر حسن ہی رہینگے میں لاکھ اُن کو لیتیں دلا دوں

نظر کی ان پستیوں سے اک دن بلند ہوا ریوں سنور جا

کہ تجھ کو لے کر میں ایک دن اوج کشاں تک پسکرا دوں

غضب کہ دو شیرہ چاندنی اور ایک ماقدرداں فضا میں

جو مجھ تک آئے توج اُس سے میں ساری دنیا کو جگمگا دوں

خدا نے حسن و بہار تیرے قدم قدم کو بہا کر دے

بہار شعر و بیاں رموزی تری نظر پر نشا کر دے

تیرے بغیر

مولانا حسرت سوانی کی ایک غزل "تیرے بغیر" ابھی چند روز پہلے بعض اخباروں میں شائع ہوئی تھی، غزل کا سوز و گداز اس غم جانگسل کا امانت دار تھا جو مولانا کے دل میں ہمیشہ کے لیے بجا رہا ہو جانے والی رقیقہ حیات کی یادگار ہو کر آباد ہو گیا ہے۔ پہلے فاضل دوست مولانا حامد الانصاری غازی بھی چند ہفتے اسی طرح کے رنج و فسادِ عارضہ سے دوچار ہو چکے ہیں۔ اس پر جب آپ نے مولانا حسرت کی یہ غزل پڑھی تو یہی سختہ دل پر ایک چوٹ لگی اور اس کی صدکا دل شکن غزل ذیل کے زمر میں تبدیل ہو گئی۔

"برائن"

میری ہر اک آرزو کا کام ہے تیرے بغیر	میرا سینہ وقفِ صد آلام ہے تیرے بغیر
اب خدا ہوا اور خدا کا نام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ دن ہیں، نہ وہ راتیں وہ ہمیشہ و نشاط
میرا شیشہ اک شکستہ جام ہے تیرے بغیر	دیکھ مجھ کو میں تری ٹوٹی ہوئی اُمید ہوں
ہر طرح بے کیف صبح و شام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ دل اور نہ وہ محفل نہ وہ دنیا و دل
میرا ہر آغاز اک انجام ہے تیرے بغیر	میرا ہر اقدام ہے اک شل تکمیل جنوں
زندگی ہے اور ہوائے نام ہے تیرے بغیر	آمری اس زندگی کو دیکھ اور حسرت کو دیکھ
ہر سکون اک گردشِ ایام ہے تیرے بغیر	ہر طرف اک جوشِ شینا کام اور اک اضطراب
حسن ہر عنوان کی بدنام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ گل ہیں نہ وہ گلشن نہ وہ رنگ بہار

ایک توہی چشتیں تیرے لیے آباد ہیں!

ندوة المصنفین

ایک غازی ہے، کہ بے آرام ہے تیرے بغیر

صبح ۲۵ جولائی ۱۳۳۶ء

شیون علیہ

حضرت سلیمان کا بیڑہ

کتاب عہد قدیم میں مذکور ہے کہ بلقیس ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کی زیارت ان کے پایہ تخت یروشلم میں اس غرض سے کی تھی کہ وہ اُن کی ثروت و دولت اور مہمکت و سلطنت کا مشاہدہ کرے اور اُن کی حکیمانہ باتوں سے مستفید ہو۔ لیکن محققین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی ملاقات محض رسمی اور دونوں مملکتوں کے درمیان اقتصادی تعلقات پر گفتگو کرنے کے لیے تھی۔

اصل واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شام اور یمن کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی اُس کے سلسلہ میں قافلوں کو خشکی کی راہ سے جنگلوں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا، اور ان کے رستہ میں شہر سبا بھی واقع ہوتا تھا جس سے گزرتے کے لیے ان لوگوں کو بھاری بھاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ سبا کی آمدنی کا دار و مدار زیادہ تر ٹیکس کی اسی رقم پر تھا۔

حضرت سلیمان نے تجارتی قافلوں کی ان مشکلات کو دیکھ کر ایک بھری بیڑہ تیار کرایا جس کے ذریعہ تجارت خشکی کے راستہ کے بجائے بحر احمر کی راہ سے ہونے لگی۔ درختیاں شام، یمن اور ہندوستان کی اشیاء کو صبح و شام روانہ ہونے لگیں حضرت سلیمان کے اس بیڑہ سے سبا کے خزانہ کو صد مہ عظیم پہنچا، اور اُس میں دن بدن کمی واقع ہونے لگی، یہ دیکھ کر ملکہ سبا پریشان ہوئی، اور اُس نے اس سلسلہ میں حضرت سلیمان سے گفتگو کرنے کے لیے سفر کیا کہ کسی طرح ٹیکس کی آمدنی کچھ نہ کچھ ہر سال دھوون ہو جایا کیے۔

حضرت سلیمان نے اپنا یہ بیڑہ بحر احمر کے ساحل کی اُس بندرگاہ پر بنایا تھا جہاں آج "تل الخلیفہ" کا گاؤں آباد ہے۔ دسویں صدی قبل مسیح سے لے کر آٹھویں صدی قبل مسیح تک یہ بندرگاہ بہت آباد اور پر رونق رہا۔ یہاں کشتی سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے، اور معدنیات کی صنعت کا کام بھی خوب

ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جگہ بھی کی بہترین شکار گاہ بھی جاتی تھی۔

آج کل پروفیسر میلار بوزدر کی زیر نگرانی امریکہ کا جو مدرسہ یروشلم کے آثار مشرقی کی تحقیقات کر رہا ہے اس نے ابھی حال میں چند ایسے آثار دریافت کیے ہیں جن سے حضرت سلیمان کے اس بیڑہ اور اس بندر گاہ کی تاریخ پر روشنی پرتی ہے۔ یہاں ان محققین کو چند ایسے چولھے ملے ہیں جن میں معدنیات کو گچھلا کر صاف کیا جاتا تھا۔ ان کو تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بندر گاہ شمالی ہواؤں کے بالمقابل تھا۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ جب شمالی ہوائیں چلیں تو چولھوں کی آگ زیادہ مشتعل ہو جائے اور کچھ دنوں تک برابر جلتی رہے، یہ بندر گاہ اب ساحل سے نصف میل دور بیٹ گیا ہے لیکن حضرت سلیمان کے زمانہ میں بحر سے بالکل ملا ہوا تھا۔

برتھ کنٹرول اور انسانی ترقی

آج کل جرمنی، ڈنمارک اور ولایات متحدہ امریکہ میں عام علماء و علم الاجتماع کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو بیمار اور کمزور ہیں، نہیں عمل جراحی کے ذریعہ برتھ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ بیمار اور کمزور اولاد کے پیدا ہونے سے انسانی سوسائٹی محفوظ رہے۔ ان کی رائے ہے کہ قوم میں کمزور بچوں کا پیدا ہونا تمدن کے لیے سخت مصرت رساں ہے لیکن ان کے بالمقابل علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اس خیال کا شدید مخالف ہے۔ اس گروہ کا سب سے بڑا لیڈر ایک انگریز عالم پروفیسر ہالڈین ہے۔ پروفیسر موصوف عہد حاضر میں تاریخ طبیعی کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ”ورثت، در سیاست“ کے مضمون پر ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے جس میں بڑی قوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جو مرد اپنے اوپر عمل تقیم کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کی صحت خراب ہو جاتی۔ اور عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ اس عمل کے بعد نسل فی صدی مہلک امراض میں گرفتار ہو کر انتقال کر جاتی ہیں۔ پروفیسر ہالڈین نے، اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ برتھ کنٹرول مقصدی یا اجتماعی کسی حیثیت سے بھی سوسائٹی کے لیے مفید نہیں بلکہ سخت مضر ہے۔

موصوف کی کتاب (The Inequality of man) تصنیفات میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

موسیقی کے ذریعہ دیوانگی اور دوسرے امراض کا علاج

امریکہ میں ایک ڈاکٹر ولیم فان ڈی فل ہے جو موسیقی کے ذریعہ مجرموں اور پگلوں کا علاج کرتا ہے۔ پچھلے دنوں نیویارک کے بعض قید خانوں میں چند قیدی عورتوں نے جیلخانہ کے حکام کی خلاف ورزی شروع کر دی، ان کو اس حرکت سے روکنے کی متعدد تدبیریں کی گئیں لیکن کوئی کارگر نہ ہو سکی۔ آخر کار محکمہ جیل نے اس ڈاکٹر کو طلب کیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ان تمام سرکش عورتوں کو اپنے پاس جمع کیا اور جمہوریت کا گیت گانا شروع کر دیا۔ پھر کوئی عشقیہ گیت گایا جس کو اس نے ایک ایسی گیت پر ختم کیا جس میں ماں کی محبت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس موسیقی کو سنتے ہی تمام عورتیں اصلی حالت پر آ گئیں اور جیلخانہ کا انتظام درست ہو گیا۔ ڈاکٹر موصوف کو کولمبیا کی یونیورسٹی نے اپنے نظریہ کے متعلق لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اور سنہ ۱۹۳۶ء میں حبیلوں کی اصلاح کے لیے وہاں جو سرکاری کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں بھی موصوف نے شرکت کی تھی۔ ہالینڈ کے اصلاحی اداروں میں ڈاکٹر ولیم کے نظریات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض عجیب و غریب مثالیں دیکھنے میں آئیں۔

شکاگو کی ایک عورت کو اپنے اکلوتے بچہ کی وفات کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اور بچوں کی صورت سے ہی نفرت کرنے لگی۔ کوئی بچہ اس سے تفاقا کہیں نظر آتا تو اسے دیکھتے ہی رونے لگتی اور چیخ و پکار شروع کر دیتی تھی۔ شفا خانہ کے اسٹاف نے مشہور موسیقار براہمس کو بلایا اور اس نے اس کی محبت کا گیت کچھ اس انداز سے گا کر اس عورت کو مسایا کہ وہ چھی خا صی ہو گئی۔ اور اس کا تمام مرض جاتا رہا، اور وہ بچوں سے پھر محبت کرنے لگی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ میلان میں پیش آیا۔ ایک عورت کی قوتِ حافظہ بالکل جواب دہ کی تھی اُس کوئی بات یاد ہی نہ رہتی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے اس عورت کے خاوند کو بتایا کہ وہ بہترین مکان کے ساتھ اُس کے سامنے وہ گیت گایا کرے جو اُسے بچپن میں سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ خاوند نے چند روز تک اس پر عمل کیا تھا کہ بیوی بالکل تندرست ہوگئی اور اُس کی قوتِ حافظہ عود کر آئی۔

ایک اٹالین نوجوان لڑکی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اُس کی قوتِ گویائی بالکل سلب ہوگئی تھی تین ماہ تک وہ گنگ کے مرنے میں گرفتار رہی۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے مریضہ کی ماں سے کہا کہ وہ اُس کے سامنے اچھی آواز کے ساتھ وہ گیت گایا کرے جس کو وہ اپنے بچپن میں بہت پسند کرتی تھی اور جس میں اس کے آئوٹے ایام عروسی کا ذکر ہوتا تھا۔

اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی کو دیوانگی، جنون اور دوسرے سوداوی، مراض کے علاج میں بہت بڑا دخل ہے۔ البتہ سب سے اہم بات یہ معلوم کرنا ہے کہ موسیقی کا کونسا حصہ کس مرض کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔

موسیقی کے ذریعہ امراض کا علاج کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں عرب بھی بعض بعض شفا خانوں میں موسیقی کے جلسے منعقد کرتے تھے۔ اور امریکہ کا مشہور پرفیسر ولیم جیمس بھی شہر بوسٹن کے بعض شفا خانوں میں موسیقی سے علاج امراض کا کام لیتا تھا۔

(س)

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ۱۔ ندوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر شراک

عمل کریگا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ

المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسنین :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے (۲۵) سال مرحمت فرمائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ

محسنین میں شامل ہونگے اُنکی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا

ادارے کی طرف سے ایسے علم نوا ز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً

چارہوگی اور رسالہ ”برہان“ بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی عنایت فرمائینگے اُن کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ

معاونین میں ہوگا۔ اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ ”برہان“ جس کا

سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائیگا۔

احباب :-

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احباب میں داخل

ہونگے ان حضرات کو ادارے کا رسالہ بلا قیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادارے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیں گی۔

(۶) معاذین اور احبار کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بارہ روپے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاذین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں سہ سہ ہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور احبار تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی تہا میں

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ :-

مینجر رسالہ ”برہان“ قزول باغ - نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کر کے مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے

دفتر رسالہ ”برہان“ قزول باغ نئی دہلی کو شائع کیا

ندوة المستفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسرا بادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

اغراض و مقاصد و مہمات تصنیف دہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مروجہ زبانوں علی الخصوص اردو انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب و مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی جو کتب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند و مخصوص مہم کے ماتحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پڑے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حونا و دبا بلکہ سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہتے ہیں انکی تردید ٹھوس علمی طریقے پر کرنا اور جواب کے انداز کا شیر کو بڑھانے کے لیے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا (۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس ان کے مفہم و فہم و آگاہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی کی جو تہیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح دبا دیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور خدائی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر مسلمان بچوں اور بچیوں کی دماغی تربیت ایسی طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے مملک اثرات سے محفوظ رہیں۔

برہان

شمارہ ۳

جلد اول

رجب ۱۳۵۷ھ مطابق ستمبر ۱۹۳۸ء

فہرستِ مضامین

۱۵۴	سعید احمد اکبر آبادی	۱- نظرات
۱۶۲	مولانا حامد انصاری غازی	۲- اسلام کا نظریہ اجتماع
۱۷۷	ڈاکٹر عبداللہ حفیظی	۳- عراق و عجم پر ہندوستانی فن کا اثر
۱۹۰	مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ سہارنپوری	۴- وجود و ثبوت باری تعالیٰ پر ایک لمحہ فکریہ
۲۰۱	سعید احمد اکبر آبادی	۵- مسلمانوں کے تعلقات غیر قوموں کے ساتھ
۲۱۱	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	۶- خواطر و سوانح
۲۱۷	حضرت ساغر، اعجاز، ابو نظر، شہید	۷- لطائف ادبیہ
۲۳۱	”س“	۸- شعون علمیہ
۲۳۶	”س“	۹- نقد و نظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

فہم قرآن

جس طرح کسی شخص کے اعضاءِ ریشہ میں فتور پیدا جاتا ہے تو اُس سے تمام جسم متاثر ہوتا ہے۔ مودہ و جگر پیار ہوتے ہیں تو مرین کا مزاج، عادات و خصال، چہرہ کا رنگ، جسم کی موزونیت یہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ دماغ کا توازن خراب، در طبیعت میں ایک خاص قسم کا چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک یہی حال قوموں اور جماعتوں کا ہے۔ کسی قوم کے اربابِ علم و فضل اُس قوم کے لیے قلب و جگر کی حیثیت رکھتے ہیں پس ظاہر ہے اگر تندرست اور قوی ہیں، تو قوم کے افراد میں بھی صحت و تندرستی کے آثار پائے جائیگے لیکن اگر نصیبی سے ان لوگوں کا ہی حال سقیم ہے، خود ان کے دماغ کا توازن بگڑ گیا ہو، در خود ان میں آپس میں بکھتی دیم خالی، ہم مقصدی و ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر غریب افراد کا پوچھنا ہی کیا۔ وہ اگر ریگس کے ذروں کی طرح پریشان ہیں، تو کوئی جائے استعجاب نہیں۔ اور اگر ان کا "فاکسٹر قومیت" روشن ہو پر جمہوریت و نادانی کے تیرہ و تار بیا بانوں میں آوارہ پھرا ہے تو اُس پر کوئی حیرت نہیں۔

آہ! کیونکر کہیے کہ ج مسلمانوں کی قوم کا حال بھی یہی ہے۔ جماعت جس چیز سے جماعت بنتی ہے یعنی حساس مرکزیت وہ سرسراں میں مفقود ہے۔ ہر شخص یکسے خیال کا پابند اور ہر مسلمان ایک سے

جذبہ و آہنگ سے ہم کنار ہے۔ ایک مریض ہو تو اُس کی شکایت کیجیے، زخم ایک ہو تو اُس کے لیے تدبیر چارہ گری کیجا سکتی ہے، جب جسم ہمہ تن دماغ بن گیا ہو تو جنبہ و مزاج کہاں کہاں رکھا جائے۔ دامان و جیب اگر کہیں سے پھٹ گئے ہیں تو انہیں ریا جاسکتا ہے لیکن اگر دست و حشمت نے ان کو تار تار کر دیا ہے تو پھر کیوں کسی کا احسان سوزن کاری و منت بخیزہ گری اٹھائیے کہ یہ سب تدبیریں اور چارہ سازیاں مالک کو شمشوں کے بعد بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتیں۔

ہر جماعت کی روح درواں اُس کا مرکز ہوتا ہے۔ جب تک اُس قوم کے افراد میں مرکز سرِ وابستگی پائی جائیگی اُن کی روح سرسبز و شاداب رہیگی۔ اور جتنا جتن، اس وابستگی میں ضمحل پیدا ہوتا جائیگا، اُن کی قومیت بھی مضمحل۔ کمزور اور اراکہ رفقہ ہوتی رہیگی۔ یہاں تک کہ اگر یہ احساسِ کمزورتی بالکل ناپید ہو جائے تو پھر وہ جماعت جماعت نہیں رہتی اُس کے افراد تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی طرح منتشر، اور گریبانِ عاشق کی مانند پراگندہ و متفرق ہو جاتے ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کی ذیہ الگ، ہر ایک کا مرکز خیال جدا، اور ہر ایک کا کعبہ مقصود دنیا ہوتا ہے۔ اُن میں جماعتی وحدت مفقود ہو جاتی ہے۔ اور انفرادی تشیت خیال، ان کے نظامِ جماعت کے شیرازہ کو بریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید کی زبانِ حق ترجمان نے اس طرح بیان کیا ہے:-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
فَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجْكُمْ وَصَبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اللہ اور اُس کے رسول کا کہاں، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ
کرو گے تو تمہاری طاقت سست پڑ جائیگی اور موائے کھڑ جائیگی۔
اور جیسی کچھ بھی شکلیں مصیبتیں پیش آئیں، تم صبر کرو، اللہ کا ساتھ ہی جو صبر

اس آیت میں صاف صاف بت دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے مرکز (اطاعت اللہ و رسول) سے انحراف اختیار کیا تو پامال ہو جاؤ گے، تمہاری قومی عظمت و سطوت کا قصر رنجِ دھم سے زمین پر آریگا اور دوسری

قومیں ہمیں ایک لغتہ ترجمہ کر بھگ کر جانے کی کوشش کرینگی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر کسی بات پر تم کو کسی سے اختلاف بھی ہو تو اُس پر صبر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اختلاف کے چند شعبوں کو فرطِ عناد و بغض کے دامن سے ہوا کے کر بن کی آگ بنا دو اور وہ تمہاری قومیت کے جسم و روح کو از فرق تا بقدم بھسم کر کے رکھ دے۔

مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں مسلمانوں کا مرکز ایک اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، اُن کی تمام عبادات، معاملات، معاشرت، تمدن، تہذیب اور اُن کے تمام اجتماعی اور اقتصادی نظام سب اسی ایک مرکز سے وابستہ اور اسی ایک رشتہ و منسلک ہیں۔ ان کی تمام اخلاقی و روحانی برتریوں اور بزرگیوں کا دار و مدار صرف اسی ایک کتابِ نبیین کے قائل پر ہے۔ انہوں نے اس کی قیادت میں جب کبھی کسی جانب رخ کیا۔ دشمنوں کی صفیں کی صفیں جو پہاڑ کی طرح مضبوط تھیں دم کے دم میں الٹ گئیں اور کفر و شرک کے مضبوط قلعے سرنگوں و مفتوح ہو کر حق و صداقت کا پرچم اُٹانے لگے۔ انہوں نے قرآن کی مشعل کو ہاتھ میں لیے ہوئے جس کسی و دی پر غلٹ کی جانب اپنے عربی نسل گھوڑوں کی بائیں موڑیں تردد و تذبذب اور شک و شبہ کی تاریکیاں خود بخود چھٹتی پی گئیں، اور پھر وہاں ایمان و ایقان کے آفتاب جہان تاب نے اس شان سے طلوع کیا کہ ع عالم تمام مطلع نور ہو گیا۔

لیکن جب سے دنیائے جمیلوں میں پڑ کر اُن کو قرآنِ حکیم سے بعد ہوا، شروع ہوا، اُن کی روح قومیت بھی دماندہ ہونے لگی، اور آج اُس کے جو نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اُن کے، تم میں دید و دوس سے جتنا بھی دجلہ خون ہو کم، اور جس قدر بھی آہ و فغاں کے شرارے سب و دہن سے بند ہوں تھوڑے ہیں۔

قرآن مجید کی مرکزیت سے تو کس مسلمان کو انکار ہوگا، مگر مشکل یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے فہم سے متعلق اب اس قدر زاویہائے نگاہ پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کی موجودگی میں محض مرکزیت کا اعتراض مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اسوۂ حسنہ کے باوجود لوگوں میں پرانگندگی خیال، تشکیک اعمال، اور امتیاز حیات و جذبات کی وبا عام ہو رہی ہے اور یہی وہ انتشار و افتراق ہے جو ان کو ایک مرکز پر جمع نہیں ہونے دیتا۔

آج کل قرآن مجید کے فہم کی نسبت دو اہم خیال پلٹے جاتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک پر ہم اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں اور ان دونوں خیالوں کا تجزیہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں تک درست اور کس حد تک قابل قبول ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ان دونوں نظریوں کی تبلیغ بڑی شد و حد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اسلام کی تمام بھلائیوں کا دار و مدار اور مسلمانوں کی نجات کا نامتراخضار اپنے ہی خاص زادینہ نگاہ کی نشر و اشاعت پر سمجھ لیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کر دیا جائے، اور ان کے لیے جو خدشے کھڑے ہو رہے ہیں ان میں اوندھے منہ گرنے سے نہیں بچ لیا جائے۔

آپ نے اکثر بعض تعلیم یافتہ حضرات کی زبان سے سنا ہوگا کہ قرآن مجید ہندوؤں کی آسمانی کتابوں کی طرح مشکل، پیچیدہ، اذوق اور ناقابل فہم کتاب نہیں ہے جس کا علم و فہم، اور جس کے معانی کا ادراک صرف برہمنوں اور پنڈتوں تک محدود رہتا ہے، بلکہ وہ ایک آسان کتاب ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کے معانی کا ادراک ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو کسی زبان کا بھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے۔ ان حضرات کا یہ فرمانا بجا اور درست ہے۔ اور وہ کہ خود قرآن مجید نے اپنے آسان ہونے کا اعلان کیا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ هُمْ فِي الْقُرْآنِ مُجِدِّدُونَ ۚ لِيُذَكِّرُوا أَهْلَ الْأَنْبَاءِ ۚ

لیکن اس خیال پر جن نتائج کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ان کے پیش نظر ہم ان حضرات سے بھی وہی کہہ سکتے ہیں جو حضرت علی نے خوارج کے جواب میں فرمایا تھا۔ خوارج تحکیم کے خلاف تھے اور اپنے استدلال میں قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے۔ اِنَّا نَحْكُمُ بِآيَاتِ اللَّهِ عِنْدِي حُكْمٌ تَوْصِيَةٌ إِيَّاهُ كَمَا وَصَّيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ۔ اور معاویہ کو کیا حق ہے کہ غیر اللہ کو اپنے معاملات کے لیے حکم بنائیں۔ حضرت علیؑ نے یہ سنا تو فرمایا:۔
كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيدَ بِهِ الْبَاطِلُ ۖ يَكْفُرُ بِحَقِّهِ ۚ هُوَ اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔

اسی طرح جو لوگ قرآن کے آسان ہونے کی رٹ لگا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ اگرچہ درست ہیں، در کسی مسئلہ کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ذرا اس انداز کی گہرائیوں میں جائیے تو صاف معلوم ہوگا کہ ان حضرات کا مقصد دعوتِ حق نہیں بلکہ ان کے چند خاص اغراض و مقاصد ہیں جن کی تکمیل وہ اس دعوت کی آڑ میں کرنی چاہتے ہیں۔ وہ قرآن کے آسان ہونے کے جو معنی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی باور کرنا چاہتے ہیں وہ ہرگز قرآن کی مراد نہیں ہیں۔ اور نہ وہ کسی صاحبِ نصرت کے نزدیک درخورِ پذیرائی ہو سکتے ہیں۔

یہ حضرات قرآن کے آسان ہونے سے حسب ذیل نتائج نکالتے ہیں:-

(۱) قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کسی خاص علم کا پڑھنا اور حاصل کرنا ضروری نہیں۔

(۲) قرآن سے احکام کا استنباط جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور

حضرت ابن مسعود کرتے تھے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم میں در دوسرے ائمہ تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۳) اب تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں بیکار ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک آسان کتاب ہے اس کے فہم

کے لیے کسی معلم و راہنہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص ترجمہ دیکھ کر اس کا مطلب خود بخود معلوم کر سکتا ہے۔

پھر اپنی لوگوں میں اب ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے :-

(۴) فہم قرآن کے لیے کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن ایک مکمل حشریہ ہدایت ہے۔ اسلامی احکام کی تمام کلیات و جزئیات اُس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اُن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ احادیث کی روشنی میں قرآن مجید سے احکام مستنبط کیے جائیں۔

❖

ہر نیا قول جو کسی زمانہ میں کہا جاتا ہے۔ اور پھر اُس کا قائل اُسے بار بار دہراتا اور اُس پر اصرار شدید بھی کرتا ہے، اپنے عہد کے ماحول اور گرد و پیش کی فضا سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر آئیے اصلی مسئلہ پر بحث و تمحیص کرنے سے قبل یہ معلوم کریں کہ اس طرح کا ادعا کب سے کیا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور اس میں اپنے زمانہ کے کن کن رجحانات و میلانات کا عکس نظر آتا ہے؟ درنہ ظاہر یہ ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر واقعی قرن مجید یا یہی سہل ہے تو صحابہ کرم میں پھر آپ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بعض بعض آیات کا مفہوم متعین کرنے میں کیوں اختلاف ہوا، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرؓ ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت کو بھی بہت بہت دنوں میں ختم کر سکتے تھے۔ سائیکرام اور مفسرین عظام کی معاذ اللہ عقل باختہ تھے کہ انہوں نے ایک آسان سی بات سمجھنے کے لیے عمر کی عمر میں صرف کر دیں اور پھر بھی اُس کا قررو واقعی حق ادا نہیں کر سکے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آسانی قرآن کا، دعا ربائیں معنی درست ہے تو اب تک علماء نے جو خون پسینہ ایک کیا وہ سب فضول تھا، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس ادعا و جدید کا محرک و اصل سبب کیا ہے؟ اور کیوں اس کو بار بار شذوذ کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے؟

❖

اصل یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر اپنے حکم

قبضہ کی گرفت مضبوط کرنی چاہی تو انہیں محسوس ہوا کہ ہندوستان کی قومیں اور بالخصوص مسلمان کٹر قسم کے مذہبی لوگ ہیں۔ اور اپنے مذہبی تعصب کی بنا پر انگریزوں کی ہر ایک چیز سے نفرت شدید کرتے ہیں اور اسی مذہبی جوش کے باعث ان میں جذبہ جہد (Fanaticism) بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ انگریز ہندوستان کو فتح کر چکے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ مسلمان کا جذبہ جہاد ایک شیر کی طرح ہے کہ جب تک وہ اپنی کچھڑ میں پڑ سوتا رہتا ہے کسی چیز کی پروا نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اُس کو ترساں و ہراساں نہیں کر سکتی۔ یہ خیال راندیشہ تھا جس نے انگریز کو آتش زیر پا بنا رکھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ترکیب ایسی چلی چلائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزیت کے خلاف جو جذبہ نفرت بھرا ہوا ہے وہ جاتا رہے لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مسلمان علماء کرام کے زیر اثر تھے۔ اور وہ کسی حالت میں بھی انگریز کی ہمدردی کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء کرام کا ہی وجود ہے۔ اور یہ ایسی کچی گولیاں کیسے ہوئے نہیں ہیں کہ آسانی سے کسی کے نفرتی یاز میں دایم فریب میں آسکیں۔ اس بنا پر وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح علماء کا ذخیرہ ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر انہوں نے جو استیلاء دستِ جار کھا ہے اُس کی گرفت کو ڈھینکا کر دیا جائے۔

یہ اس فکر میں تھے ہی کہ انہیں سرسید اور ان کے بعض ہم خیال لوگ مل گئے جنہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، اور اس میں اپنے مذہبی مضامین کے ذریعہ غریب علماء کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ سرے سے مذہب ہی کی بساط کہن الٹ کر رکھ دی۔ آپ سرسید کے مضامین پڑھیے، ان کے ہم خیال شعراء کی نظمیں دیکھیے، آپ محسوس کریں گے کہ ان میں کس آزادی کے ساتھ علماء کرام پر آوازے کئے گئے ہیں۔ کیسی کیسی نادر اور زالی پھبتیاں ان پر چست کی گئی ہیں۔

ان لوگوں کو یقین تھا کہ محض سب و شتم سے کام نہیں چلتا، اس لیے علم و کار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور تدبیر اختیار کی جو شاید پہلی سے زیادہ کامیاب رہی ایک طرف تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ یُسِّرُ دین تو آسان ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی سہولت و آسانی کے مطابق اُس کو سمجھ سکتا اور اُس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حضور خود فرما گئے ہیں۔ اِنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَا کَمْ تَمُنُّ اِنِّي دُنْيَا کي باتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ پھر کبھی انہوں نے اعلان کیا کہ دین ہے ایسا کونسا پیچیدہ معاملہ جس کے حل کرنے کے لیے ابو حنیفہ، یا کسی غزالی و رازی کا دماغ و جانسوزی درکار ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں۔ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ جس کسی نے لا اِلٰهَ کہہ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔

یہ جتنی باتیں کہی گئیں، انہی کی حد تک سب درست تھیں۔ لیکن ان الفاظ کے قالب پر دینی کا جو جامہ چڑھایا گیا، اسلامی تحنیل کے نقش سے بالکل معرا اور سادہ تھا۔ اور اُس پر جگہ جگہ اغراض فاسدہ کے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کہہ کر مسلمانوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی گئی کہ دین اور قرآن کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہر شخص خواہ غریبی کا عالم ہو یا انہو سے سمجھ سکتا ہے، اور اُس کے احکام معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء کا جو وصف، بالامتیاز سمجھا جاتا ہے وہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو علماء و سلام کی ایک جو عبت حق سے نفرت دل کر کس طمینان خاطر کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ دراصل یہ ہے، تاریخ اس طرح کے پروپیگنڈے کی، درجہ کچھ یہ کہ جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ ایک نولے قدیم کی سدنے باز گشت ہے۔ جو کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، گروب بعض مصرع کی خاطر یہاں تک کے جُدی خواں نے پھر اس نغمہ کاروں کو گانا شروع کر دیا ہے۔

آج ہم یہ مضمون ہمیں ختم کر رہے ہیں اور آئندہ پرچہ میں انشاء اللہ اصل مسئلہ پر سیر حاصل کلام کرینگے اور بتائینگے کہ قرآن کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا قرآن بغیر سنت کے پورے طور پر سمجھ میں آ بھی سکتا ہے؟

پچھلے دنوں مذہب و سب سے بڑی نڈی ظلم کسی ضرورت سے دہلی تشریف لائے تھے، آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ ندوۃ المصنفین کو آپ نے دم مہینت لازم سے عزت بخشی ہو صوف انتہائی بے تکلفی اور خوش دلی سے رفقا دارہ کے ساتھ مختلف مسائل پر تبادلہ خیالات فرماتے رہے۔ دوران گفتگو میں یہ چیز بار بار نمایاں ہوتی تھی کہ آپ کو ندوۃ المصنفین کی اہمیت و ضرورت کا پورا پورا احساس ہے۔ ادارے کے طریق کار کے متعلق آپ نے بعض نہایت ہی مفید و قیمتی مشوروں کی مستفیض فرمائی۔ ایک نامور اور کامیاب مصنف کے وسیع تجربوں کو اس تھوڑی سی فرصت میں جو کچھ استفادہ کیا جاسکتا تھا کیا گیا۔ یہ پُرطف مجلس نماز جمعہ کے بعد مغرب تک قائم رہی تمام کارکنان ادارہ مولانا کی اس کرم گستری کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔

مولوی عبد الصمد صاحب سیواڑی نے پہلے دیوبند میں علوم اسلامیہ کی تکمیل کی، پھر مدرسہ فقہوری دہلی میں داخل ہو کر مولوی قاضی نجیب کا امتحان دیا اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوئے۔ اب چند ماہ مصر میں مقیم ہیں جامعہ ازہر میں تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ عربی ادب کا ذوق شروع ہی سے ان کے والد ماجد قاضی ظہور محسن صاحب اعظم سیواڑی کے خط سے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے شاہ فاروق کی مدح میں ایک عربی قصیدہ لکھ کر پیش کیا تھا جس کو سند بی بی، ورسی سلسلہ میں مصر کے اخبار البلاغ نے ۸ اگست کی اشاعت میں انگریز کی تصنیف پرنٹ کی مصر کے ایک پروفیسر نے ان کی کتاب تاریخ تفسیر کی بھی تعریف کی ہے۔ ہم خدا کو دعا کرتے ہیں کہ انگریز پڑھ ذوق علم و ادب کی تکمیل کر کے بحیریت ہندوستان آئیں اور اپنے مذہب کی بیش از بیش مفید خدمات انجام دیکیں۔

اسلام کا نظریہ اجتماع

عقیدہ توحید کا مقصد

از مولانا حامد لاٹھاری غازی

تاریخ کے قدیم ترین زمانے سے لے کر اس وقت تک یہ حقیقت، حقیقت کی صورت میں تسلیم کی گئی ہے کہ بنی نوع انسان کی تنظیم انسانی زندگی کے اجتماعی میلان کی غایت طبعی ہے۔ دنیا میں مذہب کی غایت ہمیشہ سے یہی تنظیم رہی ہے اور سلطنت کا نصب العین بھی اسی غایت سے وابستہ رہا ہے۔ اسلام جو اپنے ظہور کے وقت سے سچائی کے ساتھ اس مرکز مدعی راہ کردہ خری اجتماعی مذہب ہے، انسانی تنظیم کے اس رجحان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

اسلام نے دنیا کو جس ایک کلمہ کی طرف دعوت دی ہے وہ کلمہ توحید ہے اور اس کا مقصد ایک ایسے اعتقاد و راسخ کا پید کرنا ہے جو تمام انسانوں کے معتقدات کا مرکز بن سکے۔ کلمہ اسلام یا ایک ہونا اور اس کلمہ میں خدا کے ایک ہونے پر زور دینا، تمام دنیا کی تقسیموں سے انکار کر کے انسان کے دل و دماغ کو ایک عقیدہ پر جمع کر دینا اور بشری ذہانت کے یہ یک تس کو پیش کر کے **يَحْبِبُ اللّٰهُ جَمِيعًا** کے اعلان کے ساتھ **وَلَا تَتَفَرَّقُوا** کا حکم دینا، اور ایک قومی، سوبہ کی تعظیم پیش کرنا کہ اجتماعی زندگی کے تمام عناصر ترکیبی ایک رشتہ محکم سے وابستہ ہو جائیں، اور الگ الگ حصوں میں متفرق اور منقسم نہ ہوں، صاف طور پر اسلام کے مقصدی شرف کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جس سطح نظر کو دنیا کے سامنے قوت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔

وہ خدا کے واحد کے نام اور توحید کے اصول پر دنیا بھر کے انسانوں کی ایک ایسی وحدت کا بروئے کار لانا ہے جو اپنی غایت کے لحاظ سے عالمگیر تنظیم کے قدرتی نصب العین کو تقویت پہنچا کر مکمل صورت میں تمام دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔

عالمگیر اتحاد اور بین الاقوامی تنظیم

پانچویں صدی قبل مسیح کے یونانی تھنیں اور چوتھی صدی قبل مسیح کے رومی علماء و قانون کے زمانے سے کرنی رشتی کے اس دستوری دور تک اجتماعیات کے جس قدر بنیادی نظریے ہمارے سامنے آچکے ہیں، اسلام نے ان کے مقابلہ میں حکمت عملی کے اعتبار سے بالکل جدا گانہ راہ اختیار کی ہے۔ اگر خیال و عمل کے مرکز اتصال سے یقین کی منزل پر پہنچ کر غور کیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کا مقصد ایک ایسے عظیم الشان اجتماع کو بروئے کار لانا ہے جس کو حقیقی معنی میں بغیر شک و شبہ نظری کہا جاسکے۔ اسلام اس عظیم مقصد کو توحید کے زبردست عقیدے کی قوت سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک ایسے اسلوب سے دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے جس کی نظیر اس زمانہ کے دوسرے مذاہب پیش کرنے سے تاجر ہیں۔

عقیدہ توحید کا مقصد ہے دنیا کا اتحاد اور دنیا کے افراد کا اتحاد اور اتحاد کے معنی ہیں کہ اس دنیا کا ہر فرد ایک ہی تصور کے تابع ہو، اپنے تئیں ایک ہی گل کا جزو سمجھے اور ایک ہی مرکز وجود کو واجب الوجود قرار دے۔ نوع انسانی میں اندرونی تقسیمیں ہو سکتی ہیں اور خدا کے وحد کی قدرت کے تحت ان تقسیموں کی قدرتی بنیادوں کو تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن توحید کی رو سے یہ تمام تقسیمیں جو دنیا کے کاروبار، دنیاوی سرگرمیوں اور روزانہ کی مصروفیتوں کا ناگزیر نتیجہ ہیں، ایک مرکز وحدت میں گم اور انسان کے مختلف رجحانات کو سکون روح کی منزل پر پہنچا کر ایک خدا کے نام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ توحید کا مقصد خود توحید ہے۔ افراد کی

توحید، اقوام کی توحید، نسلوں کی توحید، قبیلوں کی توحید، ملکوں کی توحید، سلطنتوں کی توحید،
 قدیم و جدید مذاہب کی توحید، سلطنتوں کے نئے پڑنے نظریوں کی توحید، اعمال کی توحید،
 آمال یعنی امیدوں اور آرزوؤں کی توحید۔ پوری قوت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ توحید یا تو
 ایک دعویٰ ہے جو بغیر دلیل قابل قبول ہے یا پھر ایک ایسا دعویٰ ہے جو خود ہی دعویٰ بھی ہے
 اور خود ہی دلیل بھی۔

دنیا میں ہمیشہ سے اقرار اور انکار کی دو قوتیں کام کر رہی ہیں جہاں توحید کے عقیدے کا
 دنیا نے اقرار کیا ہے وہاں دنیا کے انسانوں نے اس عظیم اور موثر عقیدہ کو تسلیم کرنے سے انکار بھی
 کیا ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ دنیا کا اتحاد اور عالمگیر اتحاد انسانی تمدن کی بقا
 کے لیے ضروری ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی تنظیم اور انسانی ناموس کی بچتی کے
 لیے عقیدہ توحید کی مرکزی حیثیت کا قبول کرنا ہی انسانی نجات کے لیے تخری اور درجہ چارہ کار ہے
 سچ پوچھیے تو اسلام کی تعلیم کی رو سے خدا کو حاضر و ناظر جاننے اور ایک مانتے کے یہ معنی
 ہیں کہ یہ مان لیا جائے کہ آزادی، مساوات، انصاف اور مذہبی عقیدے کی بنیاد پر دنیا کے نظام
 کی بنیاد قائم ہے۔ اور یہ تسلیم کیا جائے کہ ہماری تمام سرگرمیوں کے لیے ایک تنظیم لبدی ہے، یہی توحید
 ہے اور یہی کلمہ توحید کا مقصد و منشا۔ **لا الہ الا اللہ** کی مرکزی جامعیت کا قالب ہے درن الحکم
لا الہ الا اللہ اسی جامعیت کی روح پسند کلمہ **لا الہ الا اللہ** توحید ہے اور دوسرا روح توحید کی اصل
 یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور روح یہ ہے کہ خدا ہی اس تمام کائنات میں تنہا متصرف اور غالب ہے
 (**وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی الْاَشْیَاءِ**)۔ ایک موحّد مسلمان کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے نام کا کلمہ پڑھنا
 چاہیے، اسی کے لیے زندہ رہنا چاہیے اور اسی کے دین کی خدمت کی راہ میں جان دینی چاہیے
 اسی کو اپنا واحد حکمران اور فرمانروا تصور کرنا چاہیے اور اسی کی ذات کو اپنے اسلام و ایمان کا مرجع

اور محمد سمجھنا چاہیے۔ قرآن حکیم اس نکتہ کو کس قدر اچھے الفاظ میں پیش کرتا ہے

إِنهَ كُمْ إِلَهُ وَحْدٌ قَدْ أَتَيْنَاكُمْ (ہمارا خدا ایک واحد ہے (جھک کر) اسی کے سامنے جھکو۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی تصریحات

آٹھویں صدی ہجری کے شہرہ آفاق امام، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جو اپنے عصر میں اسلامی اجتماعات کے سب سے بڑے شارح تھے، اسلام و ایمان کے اسی ضابطے کی تشریح کرتے ہوئے توحیدِ خالص کی تفسیر کرتے ہیں۔

اسلام ہوا لا استسلام باللہ و وحدہ۔ اسلام کہ ہے؛ صرف ایک اللہ کا ہونا۔ اسلام کا لفظ بھی خود اسلام کی تفسیر ہے، اللہ پر اسلام لانا اور اللہ ہی کے یہودیوں کا ہونا، اسلام ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اپنی تمام سرگرمیوں کا مرکز تسلیم کرے جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں جو شخص اسی طرح دوسروں کو اپنی زندگی میں موثر مانتا ہو جس طرح اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی شے کو نہ جھکتا ہو تو اس کا مسلمان ہونا مستحکم نہیں ہے، ہاں وہ شخص جو توحیدِ خالص پر ایمان رکھتا ہو وہ نہایت نڈا ہو، تاہم اسی کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور یہ امید کہے کہ دوسرے اس کو مسلمان کہیں گے۔

(سنن ترمذی ۶۹)

علامہ موسوی نے اس تشریح و تفسیر کا، خدا قرآن حکیم کی حسب ذیل آیتیں میں۔

(۱) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَمَّا أَنتُمْ بَشَرٌ لِّمَنِ تَضَعُ الدِّينَ (۱) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَمَّا أَنتُمْ بَشَرٌ لِّمَنِ تَضَعُ الدِّينَ

اسلام لایا، اور تم جس شخص بھی پروردگار کے انعام اور اجر کا مستحق ہو

(۲) وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهًا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

(جو نیت خاص کے ساتھ صرف ایک خدا پر ایمان لایا ہے، اور وہ براہِ راستہ کے مذہب حنیف اور ملتِ ابراہیمی کے نظامِ اجتماعی کا پیڑہا ہے، اسراشد وہ اپنے مسلک اور مذہب کے اعتبار سے کتنا اچھا اور کیا مخلص ہے)

(۳) رَتَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ لِاسْلَامِ (جس دین کو اللہ نے مستند قرار دیا ہے وہ صرف اسلام ہی)

(۴) ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (جسے اور قائم و دائم رہنے والا مذہب ہے)

(۵) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَسَنُقَبِّلَ مِنْهُ (جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین

اور مذہب کا خواہشمند اور طالب ہوگا، اس کی یہ طلب ہرگز قابل قبول نہ ہوگی۔

چونکہ اسلام کا مقصد دنیا بھر کی توحید ہے اس لیے اس کا اولین کام یہ ہے کہ وہ تمام دنیا

کو مذہبی جمعیت کے ایک دائرہ پر جمع کر دے۔ اس مقصد کے اعلان کے بعد قدرتی طور پر ایک

مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو زندگی کی نمود گاہ میں نمود و ظہور کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

عقیدہ توحید کی کامیابی کا پہلا مرحلہ انکار کی توحید ہے اور انکار کی توحید اُس وقت تک ناممکن ہے

جب تک دنیا کسی ایک مذہبی عقیدہ پر مجتمع نہ ہو جائے۔

علامہ ابن تیمیہ توحید کے لفظ کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

تَوْحِيدٌ لِّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ (رسولوں نے دنیا کو جس عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی ہے)

هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (اُس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے وحدہ لا شریک کی پرستاری)

وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ (کی جہت سے اور دنیا کی ہر دوسری چیز کو چھوڑ دیا جائے)

يَتَضَمَّنُ مَحَبَّتَ اللَّهِ وَحْدَهُ (کیونکہ توحید جب ایک موثر اور محرک کی صورت میں نظامِ عالم

پر متعصرت ہوتی ہے تو تمام محبتیں سمٹ کر صرف ایک خدا کی

ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔

(النبوات)

انسانی تخلیق کا اجتماعی مقصد

قرآن حکیم کی آیتوں کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وسیع مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حسن و کماں کا نمونہ بنایا ہے۔ انسان دنیا میں خدا کا جانشین، خدا کا مامور خلیفہ، اور امامت و حکومت کے ایک خاص خدائی نظام کے تابع ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے روزِ ازل میں انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کے قدرتی تصرفات تخلیق کا یہ عنوان، ایک عظیم و جلیل دنیا کی تخلیق خود انسان کے اپنے شخصی مطمح نظر بھی کچھ کم عظیمہ اُشان عزم نہ تھا۔ فرشتے خدا کے عرشِ سلطنت کے سامنے اپنی پاکی و نیکو کاری و بزرگی کی نمائندگی کر رہے تھے کہ خدا کی مشیت نے ایک اہم اعلان فرمایا: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" میں زمین میں اپنا مامور و خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس اعلان کے فوراً بعد جو فرمان اور حکم انسان کو ملا وہ یہ تھا: "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ" اور اس کے بعد اجتماعی شان سے زمین پر اتر جاؤ۔

انسان کی پیدائش کا یہ عنوان صحت بتا رہا ہے کہ اس کی آمد جس اجتماعی شان سے ہوئی ہے اس کی دنیاوی زندگی میں وہی اجتماعی وحدت قائم اور برقرار رہنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی وحدت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک ایک ایسا مرکزی تصور نہ ہو جس پر اس وحدت کے افراد جمع ہو سکیں۔ اسلام اللہ کے وجود کو مرکز وحدت قرار دیتا ہے اور قرآن و حدیث کی رو سے دنیا کی تمام تحریکوں اور سرگرمیوں کو اللہ ہی کے نام سے وابستگی ہے اور اسی سے نسبت حاصل ہے۔ دیکھیے قرآن میں اس نسبت کو کس کس طرح پیش کیا گیا ہے۔

۱۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ علم و آگاہی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کائناتِ ارضی

کو موت کے بعد زندگی کی شادابی عطا کرتا ہے۔

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . (یقیناً اللہ ہی ہے جس نے والے وقت) قیامت کا علم ہے)

۳۔ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا . اللہ کا حکم ادھر ہوتا ہے اور ادھر پورا ہو جاتا ہے۔

۴۔ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدْرًا مَّقْدُوْرًا . اللہ کا حکم اُس پر اور اسی کی قدرت سب کے پر مقدم ہو چکی ہے۔ یعنی

جو بات اُس کے یہاں طر ہو چکی ضرور ہو کر رہیگی۔

۵۔ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا . اللہ کا وعدہ سچا، ثابت اور مبنی برحق ہے۔

۶۔ فَاسْتَعُوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ . اللہ کا نام آئے تو اُس کی طرف گرجو شی سے دوڑ کر بڑو۔

۷۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ . (اپنی معاشرت اور معیشت کی تمام ضرورتوں کو مانگو تو اللہ ہی مانگو)

کلام مجید کی یہ تمام آیتیں خود اپنی شارح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک

خطبہ مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ . اللہ کا کلام بہترین کلام ہے۔ اس حدیث پر

ہمارا ایمان ہے۔ مذکورہ آیات میں معیاری اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے

کہ اسلام انسانی ناموس کو اللہ کے نام پر اتحاد و ترقی اور اصلاح و ارتقاء کی دعوت دیتا ہے۔

اسلام اور انسانی وحدت

اگرچہ اسلام کے اولین دور میں اجتماعی مسائل کو پیش کرنے کا جو طریقہ تھا اس نے نہ کا طریقہ

اس سے مختلف ہے تاہم اسلامی زندگی کی ابتدائی صدیوں میں علمائے اسلام نے جن اجتماعی

اصول کو پیش کیا ہے اس زمانہ کے مسلمان علمائے اجتماعیات نے انہی کہدے ہوئے حقائق میں

زیادہ قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

ہم اسے دور کے مشہور اہل قلم اور سیاست دان عالم علامہ فرید وجدی اسلام کے اجتماعی

نظریہ کو ایک پرجوش وکیل کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے اسی فکری قوت کی امداد سے اسلام

کی ترجمانی کرتے ہیں۔

ان الاسلام بحق، وبكل دليل دين خالد
وقد تذرع لكل اصول العليا التي تحل
هذه المكانة عند الاحاد والجماعات
فقد دعا الى الوحدة الانسانية
العامة ومحقق ما كان بين الشعوب
من فوارق القوميات واوهام
الطبقات الاجتماعية وقرر ان اصل
الاديان واحد وان الخلافات التي
يشاهدونها بينها انما سببها
بغى فادبها - فهم الذين خلقوها
لمصلحتهم الذاتية -

حق یہ ہے کہ اسلام یک حجت ہو اور ہر دلیل کے اعتبار کو ایک
نام اور ہمیشہ باقی رہے والا مذہب ہے۔ اس زمانے کے وہ تمام اعلیٰ اور بلند
اجتماعی نظریے جن پر دنیا کی جماعتیں اور افراد اگر ٹھہر گئے ہیں اسلام
ان پر براعتبار سے پورا اترتا ہے۔ اسلام نے تمام دنیا کو ایک عام
وحدت اور نظم انسانی سوسائٹی کی طرف دعوت دی ہے اور ان
تمام تفریقوں و تقسیموں کو مٹا کر رکھ دیا ہے جو قومیتوں، طبقوں
اور ادنیٰ و بزرگ ذاتوں کی شکل میں نظام دنیا کے لیے ہاکت کا باعث
بنی ہوئی تھیں۔ اسلام کا اعلان ہے کہ تمام مذاہب کی ایک اصل
ہی اور وہ خود اسلام ہی۔ ہم تاریخ میں مذاہب کا جو اختلاف دیکھتے
ہیں وہ اصلاً نہیں بلکہ وہ ان مذہبی پیشواؤں اور سرداروں کی
کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہی جنہوں نے اپنی ذاتی مصلحتوں کو امام اور
رہنما بنایا۔ دریک خدائی نظام در ایک مذہبی اصل کو شیرازہ بندی
کے قدرتی مرکز سے علیحدہ کر دیا۔

(اسلام دین عام خاندان صفت)

مذہب وجدی نے ان موثر الفاظ میں اسلام کے جس نظریہ اجتماع کو پیش کیا ہے اس کا مرکزی
نقطہ وہ مذہبی وحدت ہے جو خدا کے وجود اور خدا کی وحدانیت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم
میں جہاں بھی انسانی زندگی سے بحث کی گئی ہے وہاں انہی دونوں باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔
انسانی زندگی اور اس کا اقتدار اعلیٰ

توحید کا عقیدہ قرآن حکیم کی تعلیم کے لحاظ سے ایک اجتماعی اصل ہے۔ ذرا بصیرت کی نظر
سے دیکھیے کہ اس کے ظہار کے یہ کتنے پیریں اختیار کیے گئے ہیں۔ کلمہ توحید ہی کو لیجیے

کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ میں تمام کائنات کی قوتوں کی نفی اور اللہ کے وجود کے اقرار

کے بعد اِن الحکم اِلاَّ اللہ میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تمام دنیا میں واحد امر ہے اور اللہ ہی کائنات عالم کی تمام قوتوں کا مالک و مختار ہے۔ قرآن حکیم اسی اعلان کو طرہ طرح ادا کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ اس حقیقت کو ایک صورت سے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اِنَّ ثِقُوۃَ اللّٰہِ جَمِیْعًا تمام قوتوں کا اجتماعی مرکز اللہ ہے و اللہ تعالیٰ ہی زندگی کا اقتدار علیٰ ہے تو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ و اللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ اللہ ہی بجائے خود غالب اور مقتدر ہے کسی ایک مقام پر خدا کی تعالیٰ اور بادشاہی کا ذکر ہوتا ہے تو پیرائے بیان یہ ہوتا ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ (مائدہ)

اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے حکومت کرتا ہے۔

وَاللّٰہُ یَحْکُمُ لَامُعْتَبَرٍ (ہکیم)

پیم

اللہ دنیا پر حکم فرماتا ہے و اس کے حکم پر کوئی گرفت کرنا نہیں۔

لَا یُشْرِکُ فِیْ حُکْمِہٖۤ اَحَدًا

اللہ تعالیٰ اپنے حق حکومت میں وحدہ لا شریک ہے۔

اور کسی دوسرے مقام پر خدا کی عظمت اور قدرت، شوکت اور سطوت، کبریائی اور جلال

کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو اظہار و ادا کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔

ہر شے کے لیے یک اصول، ایک اندازہ اور ایک معیار مقرر کیا گیا ہے۔

۱۔ قَدْ جَعَلَ اللّٰہُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا (الطلاق)

۲۔ کُلُّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِہٖ (الفرقان)

۳۔ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ (الرعد)

۴۔ یَخْتَارُ اللّٰہُ مَا یَشَاءُ وَ یُنَبِّئُکُمْ عِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتَابِ (الرعد)

اللہ چاہتا ہے تو مٹ دیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے نقشِ وجود کو قائم کر دیتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے پاس علم و حکمت، صلاح و اخلاق کی اصل اور مستند کتاب ام کتاب ہے۔

تیرا پروردگار مختار ہے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا

۵۔ سُوْرٰتُکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتَارُ (القصص)

تیرا پروردگار مختار ہے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا

عقیدہ توحید کی رو سے انسانی فکر سب سے پہلے جس بصیرت سے فیضیاب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے اور وہ نظام ایک عالمگیر تنظیم کی حیثیت سے کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے اور انسانی زندگی کی تمام مصروفیتوں اور روزانہ کے کاموں پر غالب اور متصرف ہے۔ اس نظام کا ایک مرکز ہے اور یہ مرکز ہر شے سے باہر و برتر ہے اور اپنی مرکزی قوت کے لحاظ سے اپنے تمام ماتحت عناصر ترکیبی سے یکساں تعلق رکھتا ہے۔ مرکز کے وجود کو ماننا، یہ تسلیم کرنا کہ وہ ایک ہے اور اس کے ایک ہونے پر یقین لانا، اور اس یقین کو آخری درجہ تک اور تصور کی آخری حد تک شک و شبہ سے علیحدہ رکھنا، عقیدہ توحید کی اصل اور اصل توحید کی تعبیر کا صحیح طریقہ ہے۔ خدا کو ماننا، ایک، ننا اور اس کی جہہ صفات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کر کے ایک عقیدہ پر جس میں عقیدت کو خم کر کے پھر دوبارہ اٹھانے کی جرأت نہ کرنا یہی توحید کا مقصد ہے اور یہی توحید کا منشاء عقیدہ توحید کے تین اجتماعی پہلو

شیخ محمد سفارینی عقیدہ توحید کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

اعلم أنّ توحيد ثلاثاً أقسام الربوبية توحيد کے تین پہلو ہیں اول یہ کہ خدا اپنی پروردگاری کے اعتباراً وتوحيد الئية وتوحيد الصفات فتوحيد سبکت ہو دوسرے یہ کہ اپنی وحدانیت کے لحاظ سے معبود ربوبية ان لا خالق ولا رازق ولا محي واحد ہو تیسرے یہ کہ اپنی قدرت اور اپنے صفات کے لحاظ سے ولا معية ولا موجد ولا معدم لا اله الا الله واحد ہو۔ پروردگاری میں خدا کے کتب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات کے علاوہ نہ کوئی خالق ہو نہ رازق، نہ زندگی دینے والا نہ

موت کو بھیجنے والا نہ دنیا کو بھی دیکھنے والا، اور نہ اس کو معدوم کرنے والا

وتوحيد لا الهية افراده تعالى خدا کو اس کی خدائی میں معبود کی تسلیم کر کے عقیدہ توحید کو بالعبادة والتسالك والخنوع و قبول کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ اعتراف کیا جائے کہ تمہارا خدا کی

الذل۔ والحب والافتقار ذات ہی پرستاری اور عبادت کے لائق و معبود ہونے کی سزا اور ہی جبینوں کو
 والتوجه الیہ تعالیٰ اسی کے سنے جھکنا چاہیو دلوں کو اسی کی عقیدت میں غرق ہونا چاہیو۔
 دجوں کو اسی کی محبت سرس رہا کرنا چاہیو۔ ہماری سرگرمیوں کو اسی
 اور صرف اسی کا محتاج ہونا چاہیو۔ رہا کر کاموں کے لیے اسی کی ذات مرجع
 ہونی چاہیو۔

وتوحد الصفات ان یوصف توحید کا تیسرا پہلو صفات سے متعلق ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ بے صفت نہ ہو خدا اپنی صفات میں منفرد ہے اور خود اس نے اور اس کے رسول
 وصفہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کی تصریح کی ہے وہ حق و سزاوار حق ہیں۔

علامہ محمد شاہی نابلسی بارہویں صدی ہجری کے علماء میں بہت بڑے متکلم اور پایہ کے عالم تسلیم
 کیے گئے ہیں۔ عقیدہ توحید کے متعلق انہوں نے جن تین پہلوؤں کو پیش کیا ہے درحقیقت وہ ایک ہی
 حقیقت کا منظر ہیں ملاحظہ فرمائیے خود قرآن اس حقیقت کے اظہار کے لیے کیسے کیسے نے، اچھوتے
 اور زیبا عنوان پیش کرتا ہے، اور انسان کے خیال کو ہر طرح کی گمراہیوں اور ہر
 رنگ کے اختلاف سے ہٹا کر کس طرح ایک مرکز اجتماع پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

<p>آسمان کی جندیوں اور زمین کی پستیوں کے درمیان جتنی کائنات آباد جو سب اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی تمام سرگرمیوں کا مرجع و مرکز ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانے تمام سرمایہ و سرمایہ داری دولت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کا لشکر ہیں۔</p>	<p>لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُفْهُوۃُ (آل عمران) لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (۲۱) لِلّٰهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۲۲) لِلّٰهِ جُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۲۳)</p>
---	---

لے شرح عقیدہ السفارینی جلد اول صفحہ مصر۔

كُلُّ شَيْءٍ قَدَرٌ مِّنْهُ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

اللَّهِ رِزْقُهَا - (ہود - ۱)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

ذَلِكُمُ اللَّهُ سَرَّابَكُمْ لَكُمْ مَلَكٌ رَّاكُم

إِلَّا هُوَ - (الزمر - رکوع ۱)

سب ایک خدا کے قزائبردار اور مطیع ہیں۔

زمین پر ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار خدا ہے

وہ خدا ہے۔

یقیناً اللہ ہی روزگار دینے والا اور استور طاقت کا مالک ہے۔

یہ ہے تمہارا پروردگار جو تمہاری زندگی کی مسہنت کا آجدار ہے۔ یہی معبود

ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

قرآن حکیم کے ان جواہر پاروں میں خدا کی عظمت اور جلال و کبریائی کے متعلق دلپذیر انداز میں

جس دل نشین مقصد کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی سے توحید کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام آیتیں ایک ہی صدق

کی نشانی ہیں اور وہ صداقت ہے ایسے کمثلہ شئی۔ خدا ایک ہے کوئی اس کا ثانی نہیں کوئی

اس کی مثال نہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ایک ہے اور ساری کائنات کو ایک مرکزی تنظیم

کی صورت میں اپنے تصرف میں رکھنا چاہیے۔

آخری قانون اور آخری اُمت

توحید کی عقاد ی اصل سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے خدا

کے ایک ہونے کا قرار کریں بلکہ اس نتیجہ کی خصوصیت ایک ایسے حقیقی تصور کی تخلیق ہے جس کے تحت

بنی نوع انسان کی عالمگیر سرگرمیوں کے لیے ایک عالمگیر مرکز پیدا ہو سکے۔ خواہ یہ سرگرمیاں مذہبی

ہوں یا سیاسی، خلاقی ہوں یا، صلاحتی، معاشی ہوں یا تمدنی، مالی ہوں یا معیشتی، توحید کے معنی

ہیں ایک مذہب اور ایک عقیدے کی حاکمیت عامہ، آخری قانون الہی کی بالادستی ایک آخری

شارح قانون اور عظیم مجلس سفیر کی پوری اور ایک ایسی آخری عالمگیر اُمت کا ظہور جس میں تمام قوموں

کا ضم ہو جانا مقدر ہو چکا ہے۔

نویں ذی الحجہ سنہ ۱۱۰۰ھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نجرہ میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ انسانوں کے اجتماع میں جو آخری خطبہ دیا تھا اس کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس خطبہ میں حضور نے آخری مین اجتماعی نکتے پیش فرمائے تھے۔

- ۱۔ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا
بَعْدَهُ۔ اِنْ اَعْتَصِمْتُمْ بِكِتَابِ
اللّٰهِ
 - ۲۔ اِيْهَا النَّاسُ اِنَّ لِيْ اَنْبِيَا
بَعْدِي
 - ۳۔ لَا اُمَّةَ بَعْدَكَ وَلَا فَعْدًا
سَرَّيْكُمْ
- میں تمہارے انگوٹوں میں ایک چیز چھوڑ کر چد ہوں کہ اگر تم اجتماعی شیرازہ بندی کے ساتھ اس پر جمع ہو گئے تو تم کو کوئی شے راہ راست سے ہٹ نہیں سکیگی۔ یہ چیز اللہ کی کتاب، خدا کا قانون ہے۔
- لوگو! یقین اور بصیرت کا پیغام یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی ایسا مذہب بھی مسلح اور مغیر نہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہو۔
- تمہارے اجتماعی نظام کے بعد نہ کوئی تمہارے نظام سے بہتر نظام ہے اور نہ کوئی اُمت، علم و گاہی کو رہنا بناؤ اور اپنی پروردگار کی عبادت کو مقصد زندگی بنا کر زندہ رہو۔

ان تینوں اجتماعی نکتوں میں جس اجتماعی اصل کی صراحت ہے، اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن زندگی کی تمام منظم سرگرمیوں اور جملہ ضرورتوں کے لیے ایک جامع اور مکمل ضابطہ ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نسل انسانی کے اجتماعی رجحان کا آخری مرکز ہے۔ تیسرے یہ کہ قرآن کی رہنمائی اور حضور کرم کے ظہور سے جو اُمت پیدا ہوئی ہے وہ دنیا کے اجتماعی تصورات اور انسانی تنظیم و تشکیل کے آخری مقصد کو مکمل صورت میں پیش کرتی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہنا بجائے کہ کتاب اللہ کتاب توحید ہے۔ رسول اللہ اپنی عدیم المثال پیغمبرانہ زندگی کے اعتبار سے رسول توحید ہیں اور امت اسلامیہ اپنی جماعتی تنظیم اور اپنی مضبوط جمیعت کے

لحاظ سے اُمت توحید ہے۔ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمت محمدی نے اپنے وجود اور ظہور سے دنیا پر کس قدر زبردست اثر ڈالا ہے اور کتنے عظیم الشان اجتماعی انقلاب کو رونما کیا ہے۔ اس کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اسلام کے ظہور سے قبل دنیا کی اجتماعی حالت کیسی تھی۔ انسانی نسل کا تمدنی شیرازہ کس طرح بکھرا ہوا تھا۔ تصور کی تفریق کی کیا صورت تھی ایک خدا کی جگہ خدا کی مخلوق کو کس طرح خدا بنا کر پوجا جاتا تھا۔ پرستش کے کتنے طریقے تھے اور کیسے کیسے خلاف عقل عنوانات سے عناصر کو پوجا جاتا تھا۔ انشاء اللہ شاعت آئندہ میں اسی موضوع کو پیش کیا جائیگا۔

تصحیح

گزشتہ شاعت بران کے نظرت میں ادارہ مدرفت سلمیہ کی خبر کے ذیل میں شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب صدر شعبہ عربی و فارسی دہلی یونیورسٹی کا نام آیا تھا اب ہمیں معلوم ہوا کہ دارہ کا یہ اجلاس مولانا محترم کے زیر اہتمام نہیں بلکہ اینگلو عربک کالج کی مسلم، یسوسی ایشن کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمیں اس غلط اطلاع پر افسوس ہے۔ تاہم کرام تصحیح فرمائیں۔

عراق و عجم پر ہندوستانی فن کا اثر

ارڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی، لاہور

ہمارے محترم دوست مولوی محمد عبداللہ صاحب چغتائی اپنے علمی اور تحقیقی مقالات کی وجہ سے ہندوستان کی علمی سوسائٹی میں روشناس ہیں دو سال ہوئے کہ علمی تحقیق کے سلسلہ میں آپ پیرس تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے قیام میں آپ نے تاج محل پر ایک محققانہ کتاب فرینچ زبان میں لکھی جس کو وہاں کے ارباب علم نے بہت پسند کیا اور اسی سلسلہ میں آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری اور ایک معقول فیم بہ طور انعام دی گئی۔ تھوڑے دن ہوئے کہ آپ ہندوستان واپس آگئے ہیں اور حسب سابق اپنی علمی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ برطانوی اشاعت کے لیے آپ نے مقالہ ذیل نام کی جو ایسٹرن آرکائیو کے ایک مضمون کا ترجمہ ہے۔ ہم اس کو شکریہ کے ساتھ شائع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنے دوست کو اس سے زیادہ کی توقع ہے۔ ”س“

ہیرودوٹس نے دارائے اول بن ہسٹاپیز (Hystaspes) (ولادت قریب ۴۸۵ء و وفات ۴۲۵ء ق م) کی فتح وادی الملک کا حال لکھا ہے۔ اور باجستان کے کہات اس طرز کی

۱۔ Herodotus (سنہ ۴۸۴ء ق م قریب یونانی مورخ ہے بعض نے اس کو بولت سنج کہا ہے۔ اس نے ایشیائے کوچک، مصر و غیرہ کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کی بنا پر اپنی تاریخ لکھی۔ مترجم ۱۔ تاریخ ہیرودوٹس ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲۔

تصدیق کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ہیروڈوٹس یہ لکھتا ہے کہ دارا دریا کے ایک سے آگے نہیں بڑھا۔ ایرانی اور عرب مصنفین دارا کا نام بین نہیں کرتے بلکہ ایک کی فتح کو گستاخ سے منسوب کرتے ہیں جس نے اپنی حکومت اپنے ایک پوتے بہمن کے سپرد کر دی تھی۔ اس ایرانی شہزادہ نے ایک ڈیلٹا کے شمال میں ایک شہر بہمن آباد اپنے نام پر آباد کیا۔ اور خود اپنے جد امجد کی وفات پر ایران واپس چلا گیا اور تخت نشین ہوا۔ بہمن کی وفات کے بعد اس کا لڑکا ساسن بہمن آباد گیا۔ اور ایران کی حکومت اس کی چچی کے سپرد ہو گئی۔ یہ ساسن اردشیر ساسانیوں کا ابوالا ہار تھا۔ جب عرب لشکر میں پہلی مرتبہ وادی ایک میں آئے، تو انہوں نے شہر بہمن آباد کو جو اس وقت موجود تھا، اپنا دار الحکومت بنالیا۔

ہندوستانی تہذیب نے ایران پر جو اثرات کئے ہیں انہیں دور میں ہم کو ان کا سراغ نہیں ملتا۔ اس وقت انہیں دربار کی تہذیب جو قدیم مشرقی روایات کی وارث تھی اچھی طرح مستحکم ہو چکی اور نشوونما پا چکی تھی۔ اس بنا پر اسے کسی خارجی محرک کی ضرورت نہ تھی علاوہ ازیں کوئی ایسا اثر ہم تلاش نہیں کر سکے جو قبل شوک انہیں دور کے نشانات کے مشابہ ہو۔ یہ نشانات اول تو ملے ہی کم ہیں اور جو ملے بھی ہیں ان میں کوئی چیز مفید مقصد نہیں۔ اس کے برخلاف ایرانی فنون جن کی دلغ بیل بہمن آباد میں پڑی انہوں نے قدیم فن بدھ مت اور دور اشوک کے فن کو بید فیضیاب کیا۔

سلوکس اور ہندوستان کے معاصر بادشاہوں کے درمیان کیا تعلقات تھے؟ اس سلسلہ میں ہیں چند رگپت بانی غاندان موریا اور سلوکس نکودار کے درمیانی تعلقات کا علم ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور بعد میں دونوں متحد ہو گئے تھے اور یہ اتحاد اس واقعہ سے اور مستحکم ہو گیا کہ سلوکس نے ہندوستان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ سلوکس نے اپنے داماد کو وہ صوبہ دیا تھا جو وادی ایک اور ہندو کش کے درمیان تھا گویا زیادہ تر جدید افغانستان۔ یونانی میگسٹھین نے سلوکس کے اچھی کی حیثیت سے پانی پتر کو اپنا مستقر قرار دیا جو چندر گپت کی جڑ

سکونت تھی۔ اس نے اپنی تزک میں، اس شہر اور دربار کی بہت مفید تفصیلات دی ہیں جس کے مشہور چٹے اب بھی محفوظ ہیں۔ ہند سے ارشاد کے تعلقات اُن تمدن جات کے ذریعہ جن کی ایرانی اور ہندی خصوصیات واضح ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ مگر ارشاد سیدی آثار کی کمی مشرقی ایران میں کسی اثر کے اثبات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح ساسانی دور سے قبل ہندی اثر ایران میں نہیں ملتا۔ اشوک کے درباری مذہب "بودھ مت" اور یونانی فن کے باعث شمالی ہند میں تہذیب و تمدن کو بہت فروغ ہوا۔ ساسانیوں کو مشکل سے رومیوں، بازنطینیوں اور عربوں نے ہندوؤں پر حملہ کرنے سے روکا۔ بہرام گور ^{۳۳۲-۳۳۵} نے چاہا کہ پوشیدہ طور سے ہندوؤں کا سفر کرے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں آکر بہرام گور نے واسودیوی کی لڑکی سے شادی کی تھی جس کی رہائش قراپور میں تھی۔ اور واپسی پر ہندوستان سے بارہ ہزار ماہرین فن موسیقی و قیص اور دوسری بہرین فنون جن میں غور تیں اور مردوؤں شامل تھے، اپنے ہمراہ ایران لے گیا تھا۔

اگرچہ نوشیرواں اور خسرو ^{۵۳۰} کی مہیں تاریخ سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں، ہم ہمارے سامنے معاصر مصنفین کی بہت سی علامتیں ہیں جو اس عہد کے ہندوؤں کی اور ساسانی ہندوؤں کے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وشا پور کے دربار میں ایک ہندوؤں کی طبیب رہتا تھا خسرو اور اُن نے اپنے لیے چنچ تر (کلید دمنہ) کو حاصل کیا جو دراصل ہندوستانی فہم و دراک کی روشنی دلیل ہے۔ اور اسی کے زمانہ میں ہندوؤں نے شطرنج آئی ^{۲۵۰} پولکسیان (ایرانی پوروشیا) بادشاہ ہمارا شہر نے ایک نچی خسرو ^{۲۵۰} ثانی کے ^{۲۵۰} میں موتی لطف کے بھی جو خسرو اور اس کے کے لڑکے کے لیے تھے یہ موتی لطف ایک ہاتھی، ایک تلوار، ایک سفید باز اور ریشم کے کپڑے مشتمل

۱۔ یہ تعداد جیسا کہ عموماً مشرقی قصوں میں پایا جاتا ہے بہت مبہم و آمیز ہے۔ ۲۔ طبری مطبوعہ یورپ ص ۱۵۰
۳۔ تاریخ راج ترنگی مطبوعہ پیرس ص ۶۳۲۔ ۴۔ میں نے غار لاری، جنٹا کے نقوش کو دیکھا ہے۔ یہ لاری، جنٹا کی نقوش میں عیاں
۵۔ اور فن کے اعتبار سے بالکل ایرانی نژاد ہے۔ بلکہ تمام ماحول ہی ایرانی ہے اور بعض محققین کی رائے ہے کہ جنٹا کے کام میں ایرانی

تھے۔ اور خسرو کے جانشین شیروہ نے ان کو وصول کیا۔ اس کے جواب میں ایران سے پولکسیان
 کے ان سسٹم میں ایک ایرانی پٹھی ہندوستان میں آیا جس کا ثبوت غار ہائے اجنٹا نمبر اول کے
 دیواری نقوش سے ملتا ہے جو بھارت موجودہ ایک عمدہ تصدیق ہے تاہم ساسانی وفد میں ایران
 کے فن پر ہندوستان کا کیا اثر ہوا۔ اس کا ثبوت طاق بوستان کے شکار کے کندہ مناظر سے ملتا ہے۔
 کندہ شدہ ہاتھیوں کے علاوہ جو محض ہندوستان سے جاسکتے تھے۔ فن کے اعتبار سے بھی یہ نقوش
 بہت سے ہندوستانی نشان ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ متذکرہ نقوش کا یہ غیر منقطع مظاہرہ دراصل
 ایک ہی تصویر میں ایک ہی شکل کا بار بار تکرار ہے۔ ایک ایسا طریقہ تھا جو قبل ازیں اشوری لوگ
 عمل میں لاتے تھے۔ اور مغربی یونانی فن نے اسے اختیار کیا۔ ڈاکٹر ہیرز فیلڈ نے کہا ہے کہ یہ کندہ
 نقوش دراصل رنگین تھے۔ اور ان میں ساسانی نقش و نگار کی بہت کچھ بھٹک پائی
 جاتی ہے۔

ہم ان نقوش کو اپنے ذہن میں مصوری میں تبدیل کر دیں تو ہندی دیواری
 نقش و نگار کے ساتھ ان کی مشابہت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اس
 کے پیچھے ایک چتر بردار کا کھڑا ہونا۔ اجنٹا کی عام تصویر ہے۔ بادشاہ کے سر کے ارد گرد ہال کا ہونا
 (جو کسی حد تک مصور کیے گئے ہیں، اگرچہ وہ طبعت میں نمایاں نہیں ہیں) ساسانی فن میں
 ایک نئی چیز ہے۔ اور اجنٹا میں اس کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز صورتیں
 ہاتھیوں کی ہیں جو نہایت کاریگری اور عمدہ طریق سے ڈھالی گئی ہیں۔ یہ صورتیں یقیناً ہندوستانی
 صناعت کی صنعت ہیں جو ان جانوروں میں رہنے سہنے کے باعث اس بات کی صلاحیت رکھتی
 تھے کہ ہاتھیوں کی خاص خاص صفات کو بہتر طریقہ پر نمایاں کر سکیں۔ اس کے علاوہ غول کے

غول کو ایسا مصور کرنے کی قابلیت ساپنجی کے آثار سے ہمارے علم میں آتی ہے۔

ایران و ہند کے تعلقات و مراسم عربوں کی حکومت ایران کے زیر سایہ زیادہ بڑھے۔ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کی اسلامی فتح محمد غوری کے عہد میں ہوئی جس نے ۱۱۹۲ء میں تھانہ میں ہندوؤں کو شکست دی تھی۔ مگر مسلمان اس سے پہلے بھی اول صدی ہجری میں وادی اٹک اور صوبہ گجرات میں داخل ہو چکے تھے۔ اور پھر محمود غزنوی کے ماتحت بھی ہندوؤں سے ربط و ضبط کا موقع ملا۔ یہ دونوں ہمیں اسلامی ممالک کے لئے بہت ہی اہم تھیں۔ اول عراق کے لیے، دوسری خراسان کے لیے اور دونوں حالتوں میں ہندوستانی فن کا طوفان مغربی اسلامی دنیا تک پہنچا۔ اور اس کا اثر اسلامی فنون و ثقافت پر ہوا۔ جس کا اثر اب بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ جس زمانہ میں دمشق اور بغداد دنیا کے اسلام کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہندوستانی فن و ثقافت نے اٹک کے ڈیلٹا کی راہ سے سندھ کے ذریعہ خلیج فارس تک اپنا راستہ بنایا۔ اس کے بعد محمود غزنوی اور بعد کی قوموں کے ماتحت تہذیب جدید نے افغانستان اور خراسان تک اپنی شاہراہ قائم کی۔

عربوں نے اس سے بھی بہت پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر کے زمانہ میں کوشش کی تھی کہ ہندوستان میں قیام پذیر ہو جائیں۔ گجرات، سورت اور سندھ کے ساتھ تجارت کی غرض سے بصرہ قائم کی گئی تھی۔ حضرت عثمان نے وادی اٹک کی جستجو کا حکم دیا تھا۔ مزید فتوحات حضرت علی کے ماتحت ظہور میں آئیں۔ بنو امیہ کے عہد میں یزید اول اور عبدالملک کے زمانہ میں بھی

لے تاریخ فرشتہ ترجمان پر گزرتا ہے۔ لے یہ امر تسلیم کرنے میں کچھ تاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر فتح کا اثر مفتوح پر ہوتا ہے جس کے آثار آج تک ڈاکٹر دینیر کے بیان کے برعکس ملتے ہیں۔ مترجم۔ لے یہ سب فنی خصوصیات ہزار ہا سال قبل عراق، بازنطینی اور مصر کے فنوں میں پائی جاتی ہیں، غالب یہ ہے کہ یہاں سے براہ ایران ہند میں پہنچیں نہ کہ ہندوستان میں پہلے سے تھیں اور پھر وہاں کو ایران میں گئیں۔ مترجم

قدوسے غار صنی کامیابی ہوئی۔ خلیفہ ولید کے زمانہ میں سندھ اور ہمسایہ ملک فتح ہو چکا تھا اور کچھ راجے ہمارے باجگزار بنالیے گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ۱۸۰ھ میں سندھ کے بادشاہ کو مطیع کر لیا تھا۔ اور سندھ بہت زمانہ تک مسلمانوں کے ماتحت رہا۔ مسجدیں سب سے پہلے ملتان میں تعمیر ہوئی تھیں۔ ابن عمر غلبی (قریب ۱۵۰ھ) سندھ کا حکم تھا۔ اُس نے اپنا مقام استقرار جزیرہ بکھرناک میں بنا کر پڑوس کے قبضہ اور کو اپنے لیے جتے رہائش قرار دیا جس کو منصورہ کہا جاتا تھا۔ ہارون رشید نے اپنے دوسرے بیٹے مامون کو خراسان، زابلستان، کابلستان، سندھ اور ہندوستان کے دیگر حصص مفتوحہ سپرد کیے۔ اس طرح ایک خاص مشرقی ہندو ایران سلطنت قائم ہوئی جس پر سندھ کی اعلیٰ تہذیب کا اثر ہوا جو دراصل انکٹ ڈیل کا ایک صوبہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ دوسرے ملک بہت جلد ہاتھ سے جاتے رہے لیکن سندھ خلیفہ متوکل علی اللہ (۱۲۰۰ھ) کے زمانہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ شفا رعبا سیہ کے ان دو دوروں میں ہندوستانی ثقافت کا جو اثر بغداد پر ہوا پر و فیسرا ڈوڈ سکھاؤنے ان دونوں میں فرق بتایا ہے۔ وہ اول تو خلیفہ منصور (۱۱۵-۱۱۷۳ھ) کے زمانہ سے تطبیق دیتا ہے۔ جبکہ بغداد اور سندھ کے درمیان زبردست راہ و رسم تھی۔ اور ہندی فن و ادب کے قدم بغداد تک پہنچ چکے تھے اور عربوں نے علمی نظام نجوم سے واقفیت پیدا کر لی تھی۔ دوسرا دور ہارون رشید (۱۸۰-۱۹۰ھ) سے شروع ہوتا ہے جبکہ برکی خاندان کو فروغ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بلخ سے بغداد میں عباسی حکومت کے بانی کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کا ایک بزرگ بودھ مت کے عبادتخاؤ نو بہار بلخ میں واعظ تھا۔ بغداد میں ہر اکہ واقعی مسلمان ہو چکے تھے۔ مگر ان کے کسی معاصر نے کبھی ان کے اسلام لانے کے متعلق زیادہ خیال نہیں کیا، اور نہ ان کے اسلام کو کبھی خصوصیت کے ساتھ کوئی زیادہ اہمیت دی گئی۔ انہوں نے بغداد میں ہندوستانی اطباء کو بلوایا اور ان کو اپنے شفا خانوں کا مہتمم

بنایا۔ اور ان سے ہندوستان میں طب، عطاری، ستمیات، فلسفہ، اور دوسرے علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرایا۔
 پروفیسر سکھاؤ کے اس بیان پر ہم ابن ندیم کی کتاب الفہرست کے بیانات کا اندازہ کرتے ہیں تو ظہر
 ہوتا ہے کہ براہِ مانوی مذہب سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس طرح وسط ایشیا کی تہذیب مانوی کے
 لیے بغداد کے دروازے خود بخود کھل گئے ہونگے۔ مسعودی کا بیان ہے کہ مامون کے ماتحت اس شہر
 کے لوگوں نے ایرانی، ہندی اور یونانی کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اور اس زمانہ کے متعلق
 بولفدا کا بیان بھی یہی ہے۔ پروفیسر سکھاؤ کو حق ہے کہ بغداد کی ذہنی نشوونما پر ہندی اثر کو ثابت
 کرنے کے لیے ان تمام کتابوں کے نام لکھے جن کے اس زمانہ میں تراجم ہوئے، لیکن فنون کے
 میدان میں ہم ایسے خوش نصیب نہیں ہیں۔ اگرچہ منطقی استدلال سے یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے
 کہ یہ اثر محض ذہنی تہذیب تک ہی محدود نہیں تھا۔ ضابطہ شریعت (یعنی مفتوح صوبوں پر کارگیری
 کا بھیجی ضروری ہونا) ہندوستانی صوبوں پر بھی عائد تھا جو امویوں اور عباسیوں کے زیر اثر تھے۔
 لیکن کسی مبصر مورخ نے اس امر کو مفید بحث نہیں سمجھا کہ ہندوستان کے فن تعمیر اور فنونِ ریش
 کا ہندو پراثر کس حد تک ہوا۔ ہمارے وقت کی تاریخ کا دین فرض ہے کہ ہم اپنے طریقِ تشریح
 حصصِ مشترکہ کو چن لیں۔ پہلے اس قسم کی کوشش جنرل ڈی بیلی نے کی تھی۔ مثال کے طور پر اس
 نے بنی رچہ اور مشرقِ ہندوستانی صیغہ کے ثابت کیے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں کی بنیاد کے
 خاص ضروری حصے ہیں۔ اسی طرح بغداد اور مصر میں عباسیوں، اطولونیوں، اور فاطمیوں کے دور
 میں لکڑی پر جو صنعت کاری ہوئی وہ بھی ہندوستانی فن سے متاثر معلوم ہوتی ہے۔ یہ درست ہے

۱۔ کتاب الہند۔ البیرونی۔ ترجمہ سکھاؤ ۲۔ مسعودی ص ۳۴۳ ۳۔ بولفدا ص ۳۴۳

۴۔ فن تعمیر ہندو مشرقِ اقصیٰ میں۔ مطبوعہ پیرس ۵۔ حصصِ تعمیرات پہلے سے ہی مصر میں پائے جاتے تھے
 جبکہ ہندوستان میں ان کا کہیں وجود بھی نہیں تھا۔ البتہ مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان چیزوں کو ساتھ لے آئے۔
 اس سے قبل ہندوستان کا کوئی ایسا فن تعمیر ہی نہیں تھا جو ان کی طرح سے۔ مترجم۔

کہ مصر میں قبطیوں کے زمانہ سے پہلے بھی نسبت کاری پائی جاتی تھی، مگر وہ ہندوستانی اثر کے بغیر اس قدر بلند معیار تک شکل سے ہی پہنچی ہوگی۔ لکڑی کے مُثَبَّت شدہ دروازے جنہیں محمود غزنوی مٹھلے سے غزنہ تک لے گیا تھا۔ معاصرانہ حیثیت سے قدیم فن کے نمونے تھے۔ اسی طرح قیروان کا منبر بغداد میں مُثَبَّت ہوا جو میٹھا صنعت شگتراشی کے نمونوں سے لبریز ہے۔ مرکب تہذیب کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس سے بہتر شکل سے ہی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اب تک کوئی شہادت اس امر کی نہیں ملی کہ اُس کے اصل نمونہ کی اصلیت قدیم ہندوستانی نسبت کاری سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ سندھ میں آج تک اس قسم کا نمونہ کبھی کسی نے نہیں پایا۔ اور اس کے برعکس بہت سے نمونے اسلامی کہے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے بہت سے زیبائشی نمونوں کی شناخت پر ہی اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہندوستان نے ابتدائی فن اسلامی کو اپنی قدیم روایات ہنرمندی سے بڑی حد تک مستحکم کیے ہیں۔ مگر محض ہندوستان نے ہی نہیں، بلکہ بازنطینی اثر کو بھی ایک بڑی حد تک دخل تھا۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ دستکار لوگ اپنے اصول کو فوراً بدل دیتے تھے جب وہ غیر ملک میں کام کرتے تھے۔ اگرچہ خود کسی حد تک اپنی مقامی روایات پر بھی کاربند رہتے تھے۔ یہ تمام ہنرمندی کی روایات نہیں جنہیں باہر سے لایا گیا۔ چنانچہ منبر کی جالی کا کام ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم عربی گھروں کے بخارچوں میں پاتے ہیں۔ ڈی بلی نے ثابت کیا ہے کہ یہ کام بھی ہندوستان سے لایا گیا تھا۔ بقیہ نمونوں کی تعداد جو عراق کے لیے مقامی تھی مقابلہ اُس مختلف الانواع جالی سے کم

ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے غلط ثابت ہو چکا ہے بلکہ سندھوں نے اپنا خاص انداز فن لکڑی کی نسبت کاری میں پیدا کیا۔ اور محمود غزنوی کے زمانہ کا فن نسبت کاری زیادہ تر عباسیوں اور ابن طولون کی نسبت کاری کے نمونوں سے ملتا ہے۔ مترجم ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ کوئی خاص طرز فن جس نے اسلامی فن پر اثر کیا ہو بیان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتدا میں مسلمان بیرونجات سے متاثر ضرور ہوئے مگر انہوں نے اپنا طرز خاص اسلامی وضع کیا۔

۲۶۔ یہی حال اٹلی کی تعمیر کاروں کا تھا۔ اور اس سے تو ان کی ہمہ گیر جذبہ فن کی شہادت ملتی ہے۔

”مترجم“

سے کم ہے۔ قیروان کا منبر ابتدائی دورِ عباسیہ کے لکڑی کے کام کا نمونہ ہے۔ اور وہ موجود ہے اس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔

مسلمانوں کی فتوحات کا ایک نیا دور دولتِ ترکیہ غزنیہ سے شروع ہوتا ہے سیکنگین (۹۷۶-۹۹۷ء) جو دراصل حکومتِ غزنیں کا بانی ہے اُس نے خراسان اور شمالی ہندوستان پشاور تک مطیع کیا اور دوبارہ سلطنتِ ہند و ایران قائم کی جس کے باعث ہندوستانی تہذیب ایران میں داخل کرنے سے نہیں رک سکتی تھی سیکنگین کے لڑکے محمود کو اس سے پہلے ہی خلیفہ بغداد کی طرف سے خراسان اور غزنہ عطا ہو چکے تھے۔ اس نے ۱۰۰۱ء اور ۱۰۰۲ء کے درمیان بارہ حملے کیے۔ اسی طرح اُس نے اپنی حکومت کو کشمیر، پنجاب، قنوج، متھرا اور گجرات سورت تک بڑھایا۔ لیکن پنجاب میں اسلامی حکومت رہی اور گجرات کو وہیں کے ایک راجہ کے سپرد کر دیا۔ مورخ فرشتہ نے بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کس قدر ہندوستان کے فن تعمیر و تہذیب کا شرمہاں تھا یہاں تک کہ متھرا کی تخت و تاراج کے بعد اُس نے غزنیں کے حاکم کو مبالغہ آمیز الفاظ میں ایک خط لکھا اور اُس میں متھرا کی عمارتوں اور اُس کی شان و شوکت کی بہت تعریف کی اُسی میں وہ لکھتا ہے ”یہاں کی ایک ہزار عمارتیں مومن کامل کے ایمان کی طرح مضبوط ہیں۔ اور یہ سب کچھ یونہی نہیں ہو گیا بلکہ کئی لاکھ دینار کے خرچ سے بھی دو صدیوں تک کوئی شخص ایسی عمارتیں نہیں بنا سکتا“ محمود غزنوی پانچ ہزار تین سو قیدی غزنہ لایا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ معمار و دستکار تھے مرمر اور سنگ خارا کی عظیم الشان مسجد تعمیر کی جو عروسِ فلک کے نام سے مشہور ہے اور جس کو اُس نے اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر تعمیر کرایا تھا یہ

۱۰۷۱ء میں پول کی کتاب مسلمان حکومتوں کی جدولیں ۱۰۷۱ء یہ غلط ہے کیونکہ محمود نے غزنہ میں جو کچھ تعمیر کیا اُس نے ۱۰۷۱ء میں بنوایا تھا۔ ۱۰۷۱ء میں بنوایا جاتی ہے اور فن تعمیر کا یہی دور دراصل اسلامی ہندوستان کے فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ مترجم ۱۰۷۱ء فرشتہ ترجمہ برگزینہ ۱۰۷۱ء دیول فن تعمیر ۱۰۷۱ء

کچھ عرصہ بعد محمود کی حکومت لاہور سے سمرقند و اسفہان تک پہنچی مگر ایرانی صوبوں کو اس سے پہلے ہی ۵۵۰ھ میں آپ سلجوق نے چکے تھے۔

غزنہ کی ان عظیم الشان عمارتوں کا کچھ زیادہ حصہ باقی نہیں رہا۔ علی الخصوص وہ جو ہندوستانی نمونوں کے تتبع میں تعمیر ہوئی تھیں۔ اب بھی دو عالیشان مینار فتح موجود ہیں۔ ایک محمود نے تعمیر کرایا اور دوسرا مسعود ثالث (۵۱۱-۵۴۹ھ) نے ان کو دیکھ کر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ غزنہ میں یہ فن اپنے خاص دنوں میں کیا تھا۔ ان کی بنیادی سطح کی ستارہ نما شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مینار ہندوستانی نمونوں سے متاثر ہیں۔ اگرچہ ان کی نقاشی بالکل اسلامی ہے۔ مزید برآں محمود کی مرمیں قبر کا تعویذ کوئی کتبہات سے مزین ہے۔ یہ قبر کھنڈے صحن میں ہے۔ مسلمان اپنے بزرگوں کے لیے قبے بنایا کرتے تھے لیکن اس کے برخلاف ہندوستانی کھلے میدان کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ اکبر نے بھی سکندرہ (آگرہ) میں اپنی قبر کا تعویذ نہایت حشمت شان مقبرہ کی چھت پر کھلی فضا میں بنوایا ہے۔ محمود کے روضہ کا دروازہ جو حرم کی جانب تھا ایک مشہور لکڑی کے طاقوں سے مزین کیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے انگریز حکم ان کو ۱۸۲۲ء میں لے آیا تھا تاکہ پورے طور پر محفوظ ہو جائیں۔ ان پر عربی کتبہات کے حلقے بنے ہوئے تھے۔ اور ان کو اسلامی مآلوں کے مطابق کر لیا گیا تھا۔ روضہ محمود کی قبر کے بالائی حصہ کی تجدید غزنوی دور کے انحطاط کے بعد غوریوں (۶۱۵-۶۱۳ھ) کے مانتھوں ہوئی آخر کار اس کے تنگ

نقبات ہو چکے کہ غزنہ میں ایک عمارت بھی ایسی تعمیر نہیں ہوئی جس میں ہندوستانی طرز کا شائبہ ہو۔ مترجم ۵۵۰ غزنہ از نوڈر ڈوفوری ۵۵۰ء یہ مینار کپٹن کر سویل نے اپنے طویل مضمون "ارتقا اسلام میں" میں دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ خالص اسلامی ہیں اور مصر کی عمارتوں سے ماخوذ ہیں۔ فن ہند کا شائبہ بھی نہیں، مترجم ۵۵۰ سکندرہ کے متعلق عرض یہ ہے کہ ترک جہانگیری کے بیان کے مطابق یہ عمارت نامکمل رہ گئی ہے۔ ورنہ اس پر غلبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہندوستان میں سکندرہ جیسی کوئی ہندو عمارت نہیں ملے گی جو یہ کہا جائے کہ سکندرہ اس کی نقل ہے۔ مترجم ۵۵۰ لارڈ ایبن براؤن (۱۸۳۳ء) غزنہ سے مندرجہ سونماست کے دروازے لایا۔ لیکن دراصل ان کو سونماست کے مندر سے کوئی خلقت ہی نہ تھی۔ ان پر خالص اسلامی فہیت کاری تھی۔ مترجم۔

اظراف میں سے ایک طرف ایک نسبت شدہ کتبہ نہ نقطہ محراب کے وسط سے بنایا گیا ہے یہ اور دیگر محرابوں و قبروں کے تعویذ جو مندرستہ مذکوروں سے بنائے گئے ہیں۔ ثابت کرتے ہیں کہ غزنہ پر ہندوستانی فن نے کتنا اثر کیا تھا۔

غور کے افغان ایک مختصر خود مختار قوم تھی جو فیروز کوہ اور پامیان پر غزنیوں کے ماتحت ٹکرائے تھی۔ ان دونوں میں ازدواجی تعلقات کی وجہ سے اتحاد تھا۔ مگر بعد میں ایسے حالات پیش آئے کہ غزنیوں نے غزنہ کو پاؤں کر کے رکھ دیا، اور اُس کو فتح کر کے فغانستان پر چھ گئے۔ محمود غوری نے ایک سلطنت قائم کی اور خراسان کا کچھ حصہ سلجوقیوں سے فتح کیا۔ پھر ہندوستان پر چھوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سندھ و مٹھرا پر غلبہ پایا۔ جہاں عرب عباس نے، سدنی حکومت نافذ کی تھی۔ اُس نے اپنی آخری واپسی پر لاہور میں ۱۱۸۶ء میں غزنیوں کو مغلوب کیا۔ چوہان راجپوتوں کے قائد اعظم پر پختوی راج والی اجیر پر حملہ کی غرض سے بڑھا۔ تھانیسر کی جنگ راجپوتوں کی شکست فاش پر انجام پذیر ہوئی غزنیوں نے اپنی فتوحات سے قریب قریب تمام شمالی ہند کو منطیع کر لیا۔ یہ سب پہلے زمانہ تھا جبکہ ہمیشہ تمام ہندوستان نے اسلامی غلبہ کو قبول کیا۔ اس طرح ہندویران کے مزاج کی مرکب ایک حکومت قائم ہوئی۔ ہندوستانی فن کا اثر اب بھی برقرار رہا۔ ہندوستانی حملوں نے نئے حکم کو دولت وافر بخشی اور اس سے محمود کی عظیماات کا جامع ہرات کے ہمسرا ایک مسجد تعمیر کرانی جس کی تفصیل موہن لال بدستانی نے بیان کی ہے۔ مسجد کا ایک دروازہ ستر قدم کا تھا جس کی چھت مضبوط ستونوں کے سہارے کھڑی تھی، صحن کو چار ایوان گھیرے ہوئے تھے جو ستونوں کے ذریعہ

سے ہندوستان میں مسجدوں سے قبل کوئی پختہ تعمیر محراب فن معماری تھا ہی نہیں۔ یہاں مسجدوں سے درن کے فن نے ہندوستان پر نا اثر کیا۔ یہ فن تعمیر کی ایک اصطلاح ہے۔ کن یعنی Arch اور قبر محمود پر جو کتبہ ہیں اُس کے متعلق عرض ہے کہ اُن کا خط کوئی نہیں ہے جیسا کہ صاحب مقالہ نے سمجھا ہے۔ بدھ مت میں خط بدھ و نسخ کا مرکب ہے۔ مترجم ۱۸۹۲ء لین پور ۱۸۹۲ء جنرل ایڈیشنک مورائی بنگر بہت شکریہ۔

کماندار راستوں سے ملحق اور چھوٹے چھوٹے قبوں سے مسقف تھے یہ دیوان ایرانی طرز کے تھے مگر ستونوں کا
کماندار راستہ مع قبوں کے ہندوستانی تھا۔ یہ ثبوت اب بھی تربت شیخ جام کی مسجد میں مشرقی خراسان
میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

لیکن محمد غوری ۱۲۰۶ء میں قتل کر دیا گیا اور سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے۔ ۱۲۱۵ء میں غورزم
شاہ ایرانی ممالک کا دارلث ہوا تو غوریوں کی سلطنت کو غلاموں نے دہلی میں بطور دار السلطنت
کے سنبھالا۔ اور ایران و ہندوستان کے درمیان جو سیاسی اتحاد تھا وہ زائل ہو گیا۔ پھر مختصر اتحاد
تیمور کے کشمیر اور دہلی کے حملوں سے ہوا۔ اس کی فتوحات نے حکومت ماوراء النہر کو بہت اہمیت
تک پہنچایا۔ جو اسے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی۔ سمرقند ایک ایسی سلطنت کا دار الحکومت تھا جو دہلی
سے دمشق اور بحیرہ یورال سے خلیج فارس تک وسیع ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے عظیم الشان فن و عمارت
نے تیمور کو بیدار محفوظ کیا، چنانچہ محمود کی طرح وہ بھی پیشاور کا ریکر اپنے ہمراہ لے گیا۔ بعض ماہرین جراثیم اور
دوسرے کاریگر جن میں سے اکثر کی خدمات کو شاہی خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے محلات
کی تعمیر کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور جو لوگ سمرقند میں رہ گئے تھے
ان کی خدمات ماتحت شعبوں اور حرم شاہی کے لیے وقف ہوئیں، مگر تیمور نے واپسی پر خیال کیا
کہ اپنے دار الخلافہ میں تراشیدہ پتھر کی ایک جامع مسجد تیار کرانے۔ اس مقصد کے لیے خاص خاص
فرائین صادر کیے گئے کہ تمام کاریگر جو پتھر یا مرمر کے کام میں خاص ماہر ہیں ان کو شاہی ملازمت کے
لیے محفوظ کرب جائے۔ شرف الدین علی یزدنی ظفر نامہ تیمور میں اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لکھا
ہے کہ پتھر کا کام کرنے والے دو سو آدمی جن میں ایرانی تھے اور آذربائیجانی اور ہندوستانی بھی۔ وسیع

۱۔ تاریخ فن تعمیر ہندوستان ۳ جلد ۲۔ ۳ خراسان، جرمنی، از ڈیبریش ۱۹۶۶ء میں پوس ۳۶۶
۲۔ کتاب فیروز شاہ کے کوٹہ کی مسجد اور مسجد قوت الاسلام مراد ہے۔ مترجم ۵۵ روضۃ الصف ترجمہ انگریزی ۱۹۶۶ء

صحن میں کام کرنے پر متعین کیے گئے تھے، اور گاڑیوں کے کھینچنے کے لیے ہاتھی استعمال کیے جاتے تھے۔ مسجد کے چار سواستی ستون تراشیدہ پتھر کے تھے اور محرابوں کی وسیع پیشانیاں نہایت عمدگی کے ساتھ تراشیدہ، صیقل شدہ، مرمری سلوں سے مزین کی گئی تھیں۔ مہرے ہوئے نسبت شدہ کتبات سے تمام دیواروں کی سطح اندرونی و بیرونی طور سے آراستہ تھی۔ اور صرف یہ سطح ہی نہیں، بلکہ محرابوں کے کماندار رستے بھی جن کو پتھریا، بھری ہوئی اینٹوں سے جوڑا گیا تھا۔ ہزار کی تعداد پر ظفر نامہ (۱۳۶۶ء) اب تک محفوظ ہے، اس میں بھی تفصیلات باا مذکور میں، اور اس میں پتھر تراشنے والے ہتھوڑہ اور چھیننی سے مرمر کی سل پر نسبت کاری کرتے دکھائے گئے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ حجر سازی کا ہندوستانی طریق فن یہاں بھی برتا جاتا تھا، اور ویسی ہی ترتیب نقاشی میں مقصود تھی۔ اس کا ثبوت دہلی اور اجمیر کی مساجد سے بھی ملتا ہے جن کی دیواریں، بھرے ہوئے پیل بوٹوں، اور کتبات سے بالکل بھری ہوئی تھیں۔ اور جن کی مثال گوالیار کے مندروں کی دیواروں سے واضح ہوتی ہے۔ اب سمرقند میں اس مسجد تیمور کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہیں ہے۔

تیمور تک ہندوستانی اثر ایران پر ختم ہو چکا تھا۔ اور تیمور کی عظیم الشان مسجد کے باوجود تیموری فن تعمیر ایران میں خالص ایرانی الاصل رہا۔ یہاں تک کہ ایران کے فن نے شانِ بغل کے فن کو اگرہ اور دہلی میں فیضیاب کیا۔
 (ترجمہ از مقالہ آرٹ ڈیزائنر مطبوعہ سان مڈیسن آرٹ)

(نوٹ) یہاں یہ واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آئے تو فن تعمیر میں جو طرزِ فنون نے اختیار کیے وہ سب اپنے ساتھ عراق و عجم سے لائے۔ اور ان کو ہند میں رائج کیا، در یہ سب طرزِ ہندوستانی طرز سے الگ ہیں۔ ذاکسار مترجم نے اسی موضوع پر گزشتہ دسمبر میں انڈین سورسٹری، ہند کے رسالہ - Indian Art and Letters میں بعنوان - Indian links with central Asia ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

۱۳ ظفر نامہ تیموری ترجمہ فرانسیسی مطبوعہ پیرس ۱۹۱۶ء سنٹر کی کتاب ایرانی مصوری سے یہاں صاحبِ مقالہ کو غالباً شک ہو سکتا ہے۔

وجود و ثبوت باری تعالیٰ پر ایک لمحہ فکریہ

از جناب مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ سہا پوری

وجود باری تعالیٰ کے دلائل قدیم فلسفہ و منطق کی کتابوں میں بہت منتشر طریقہ سے بیان کیے گئے ہیں مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ صاحب نے ان سب کو طرز استدلال کے مختلف عنوانوں کے ماتحت ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن علماء و طلبہ نے ان دیسوں پر مختلف مواقع پر غور کیا ہے، وہ سب بیک وقت ان کے ذہن میں موجود رہ سکتی ہیں۔ اور اس مضمون کو پیش نظر رکھ کر وہ ضخیم و طویل کتابوں کی ورق گردانی سے یک حد تک بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ سمون موصوف کی برائن نوازی کے شرگزار ہیں، اور اس مضمون کو اسی فائدہ کے پیش نظر شائع کر رہے ہیں۔ ورنہ اس میں شک نہیں فلسفہ جدید کی روشنی میں وجود باری کو ثابت کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور بھی موثر قوی اور نقیب قی دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں جو فلسفہ جدید کا ایک مستقل محبت ہیں۔

”برائن“

(۱)

موجود بحق و احد اول باشد باقی ہر مہموم و محسّل باشد

ہر چیز جزاؤ کہ آید اندر نظرت نقش دوہیں چشم احوں باشد

انسانی عقل اپنے نقصان در محدودیت کی بن پر بہ آسانی منترل کمال اور سعادت کے ذرورہ

سیار پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور اپنی نارسانی و کوتاہی کی وجہ سے تمام اسرار کائنات و حقائق الہیہ پر

احاطہ پانا اس کے لیے دشوار ہے۔ اس لیے طبعی طور پر اس کا رجحان اس طرف ہے کہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے سکون و طمانیت حاصل کرے جو اس کو بحث و تنقید اور دماغی کنج و کاؤ کی مشقت میں ڈالے بغیر منزل مقصود تک راہ نمائی کرے۔

(۲)

خالق و مخلوق کے ذاتی تفاضل کی بنا پر عقلی حصر کے ساتھ یہ بات سبب من و مدلل ہو کر پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عقل سلیم جس چیز پر اعتماد اور کامل یقین کر سکتی ہے وہ صرف خدائی کلام، ربانی امام وحی الہی اور نقل صحیح ہے اور بس۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔

(۳)

الہامیات میں از روئے عقل سب سے اعلیٰ مرتبہ قرآن مجید کا ہے۔ کیونکہ یہ آخری کتاب اک مکمل درس ہے جو اقرب طرق سے تقرب الہی و رضائے خداوندی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو ازل سے آخر تک یقین ہی یقین ہے۔ اس کے دعوے بھی یقینی ہیں اور دلائل بھی اس میں نہ ریب و شک کی جگہ ہے نہ تردد و تذبذب کی گنجائش۔

یہ ایک سماوی قانون ہے جو انسانی فطرت کی صحیح ہدایت اور راہ نمائی کے لیے عطا ہوا ہے اور انسانی دستور سے ابد تک محفوظ رکھا گیا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا پر ہے۔

یہ ایک مکمل دستور العمل ہے جو دنیا و آخرت اور موت و حیات کی ہر ہر جزئی کی اجاں بند تفصیل و تشریح ہے۔ معاش و معاد کے شخص و نوعی، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ اور ہر صیغہ پر حاوی ہے۔

قرآن حکیم بحث و تکرار اور تدبر و تفکر کا عظیم نشان داعی ہے۔ سہی و عمل اور جہد مسلسل میں مشغول رہنے کا طالع ہے۔ ناموس فطرت اور معارف الہیہ کا حقیقی ترجمان ہے۔

قرآن شریف کو اگر صرف تمدن و عمرانیت کے اصول و قوانین اور فلسفہ و سائنس کے مبادیات و دعوات کا مرکز قرار دیا جائے تو اس سے قرآن عظیم کی وقعت میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی منزل کا مخصوص مقصد اور ہدایت و غایت روح و قلب کا تزکیہ و تصفیہ، اخلاق کی جدوجہد و حیات و حسیات کی تنزیہ اور خیالات و اعتقادات کی تقدیس ہے۔ یہی اس کا خاص عنوان اور مخصوص موضوع ہے۔ اگرچہ اس کی جامعیت اور تفصیل و بیان نکل کر ہونا، اور اس کی تاثیرات و تعلیمات کا ہر قسم کے دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل پر مشتمل ہونا تمام کتب سماویہ کے مقابلہ میں اک امتیازی شان و قار رکھتا ہے۔

انسانی فطرت کے اندر جو باتیں مستور ہیں ان کی اصلاح و استحکام اور ہدایت و فلاح کے لیے یہ ایک عالمگیر پیغام عمل ہے۔

اس کے معانی و مطالب کی حقیقت ہدایت و نفع اور روشن ہے۔

اس کے ارشادات و بصائر، عرق و بصیرت کی روشنی کو قوت اور قوت میں زیادتی بخشتے ہیں۔

اس کے مواعظ و حکم غفلت و سرشاری اور طغیان و تمرد سے باز رکھتے ہیں۔

اس کے قصص و مثال سے عبرت و نصیحت کا فتح باب ہوتا ہے۔

اس کتاب حکیم کے مبادی و مقاصد سراپا حکمت ہیں اور عقل و بصیرت کی تشفی کا تمام سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔

اس کا اسلوب بیان کسی قسم کی محبت و برہان اور دلیل و استدلال سے خالی نہیں۔ اور کچھ ایسا حکمت بھرا ہے کہ عامی سے عامی شخص بھی ادنیٰ تا مل اور ذرا سے غور و فکر کرنے پر اس کے مطالب و مقاصد کا حقیقت آشنا بن کر اپنی روحانیات و عمرانیات کے ہر شعبہ و صیغہ پر کمال و اقصیت پیدا کر سکتا

ہے۔ اور ایک مرتب و مسلسل نظام کے تحت دنیا و آخرت اور جسمانی و روحانی زندگی کے ہر ادارے کو مناسب اندازہ پر چلا سکتا ہے۔

اس کا طرز استدلال نہایت صاف سادہ اور فطری ہے۔

اس کا طریق رشد و ہدایت کسی خاص فنی روش اور مخصوص وضعی اسلوب پر نہیں۔ ذوق سلیم اور فہم صحیح فطرت بشری کی تمام مقتضیات اور ضروریات کو اس میں موجود پا رہی ہے۔

(۴)

گو دنیا کی ہر چیز انسان کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر اس کو اپنے فرائض سے غافل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور مادی کشمکش، ملکوتی صفات اور بندوبست روحانی مقادیر سے انسان کو دور کر رہی ہیں، مگر ہر شخص اپنے خیال اور حیثیت کے مطابق، اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصہ میں اپنی اصلی فطرت کی طرف رجوع کرتا، اور خدائے وحدہ لا شریک کا زبان سے نہ سہی دس سے اور صدق دل سے اقرار کرتا ہے۔

انسانی فطرت مجبور و مضطر ہو جاتی ہے کہ اپنے ملک خالق کی طرف رجوع کرے۔ یہاں انسان کا اندرونی حال اور باطنی مجبوری دوسرے پر نہ سہی خود اس کے اپنے و پر تو ضرور واضح ہو جاتی ہے اور اصل حال کھل جاتا ہے۔

قرآن حکیم انسانی فطرت میں جو عقل پیدا کرتا ہے اس کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ یک واحد مطلق، قادر علیٰ الخلق، اور محترم رکلی ہستی کا ثبوت و وجود واجب و محقق ہے جس کی ذرت تمام صفات کمالیہ کی مستحق۔ اور صفات تمام عیوب و نقائص سے منزہ۔ اور جس تمام خوبیوں اور بھدائیوں کا سرچشمہ ہیں۔

(۵)

نوع انسانی چونکہ اپنے جدا جدا خیالات، قسم قسم کی مملوئت، اور نسیجہ علیحدہ ہونے کے، عقب رس

سے مختلف طبقوں پر مشتمل ہے۔ بلکہ ایک انسان بھی اپنی مختلف حیثیتوں اور تنوع افکار کے لحاظ سے نہ معلوم کتنے فرقوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے لیے صرف قرآن عزیز ہی ایک ایسا جامع اکل آئین و اصول اور دستور عمل ہے جو ہر فرد انسانی کو مفرداً و اجتماعاً اس کے مدارج و مراتب کے لحاظ سے فکر و عمل اور مطالعہ و تدبیر کی دعوت عام دے رہا ہے۔

ہر شخص خواہ دیہاتی ہو یا شہری، عالم ہو یا ناخواندہ، بوڑھا ہو یا جوان، اپنی علمی و عملی، کاروباری و تجارتی، غرضکہ زندگی کے ہر گوشہ میں۔ دعوے۔ دلیل اور نظر و استدلال سے کام لیتا ہے۔ محاورات اور روزمرہ کی بول چال میں بھی طفل نوخیز تک اپنے خیال کے ظہار پر تمثیل و اقاعات بیان کرتا اور اپنی سمجھ کے موافق برہان و حجت قائم کر دیتا ہے۔ قرآن حکم نے اس انداز و روش سے بھی حد درجہ اعتنا برتی ہے اور قویٰ فکریہ کو تراش و جستجو کے میدان میں سرگرم عمل ہونے کا موقع دیدیا ہے۔ سعی و عمل کے ساتھ معن و فکر و عمق نظر قرآن کا مطلوب، اولین ہے۔

(۶)

چونکہ انسانی عقل اور مہارت علمی، ہر ناممفہوم میں خصوصیت اور عقلی و طبعی، شرعی و وضعی، انقباض و حصہ پیداکرنے کی عادی ہے تاکہ کوئی گوشہ گرسنہ تحقیق اور کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہ رہ جائے اس لیے جسمانی طور پر دسیں کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ وجدانی، درنظری۔ پھر نظری کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تمام جزوی۔ اور پھر جزوی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تمثیلی، استقرار۔ اور آگے چل کر استقرار کی بھی دو قسمیں ہیں ناقص اور تام۔

استقرار تام قیاس ہے اور قیاس کو پانچ قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے۔ برہانی، خطابی، جدلی، شعر، منسط۔

قیاس برہانی کی بھی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ جن کو برہانی، اور برہانی کہتے ہیں اور ان ہی کو طبعی و

الہی بھی کہا جاتا ہے۔

(۷)

تبع و تفحص اور تفتیش جستجو کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ کی وحدانیت و وجود پر قرآن حکیم میں سوائے سفسطہ و مشاغبہ کے جہد اقسام دلیل سے بحث کی گئی ہے۔ اور قرآن حکیم میں دلیل کے اقسام تمامہ موجود ہیں۔

رہے یقینی، صطنحات اور غمی عنوانات جو قرآن حکیم کی غمی و عملی خدمات بجلائے پر ہر مانہ میں پیدا ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں خواہ وہ علم تصوف و اخلاق، فلسفہ اسلام اور منطق صحیح سے تعلق رکھتی ہوں یا علم جہل و ضلالت، مناظرہ و اصول کلام کے مناسب ہوں، تمام کے نام فہم قرآن ہی کا ثمرہ و نتیجہ ہیں۔ اور تقریبی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ قرآن ہی سے مستنبط و اخذ ہیں

(۸)

تسہیل تعلیم نفع، تشحیذ اذہان اور تجدید خیال کے لیے دلیل کی جمادات م کی مشاہدہ الگ ذیل میں درج ہیں۔

تو خود حدیث مفصل بخبر از پر محفل

۱۔ وجدانی :- ذات خداوندی کے وجود و وحدانیت پر فطرت انسانی میں ایک قوی انجذاب و کشش ہے۔ اور طبیعت خود بخود ایک ملک خالق و مدہق کے تسلیم کرنے پر مجبور و مضطر ہے۔

۲۔ تمثیلی :- نظر عقلی کے اعتبار سے شے کی تین قسمیں ہیں کہ شے ان تین قسموں میں سے کوئی ایک نہیں ہو سکتی شے کا وجود، نظری ذات ضروری عدم ہوگا یا ضروری وجود۔ یا نہ ضروری عدم ہوگا اور نہ ضروری وجود۔ اس متنازعہ و محاربت سے فیضانِ حقیقی و حسیب کر در

ثالث ممکن، اور ممکن موجود ہے۔ لہذا واجب بھی موجود ہوگا۔ کیونکہ امکان و وجوب دونوں وجود کے مستحق ہیں۔ اور وجوب، مستحق وجود میں ممکن پر مرتجح ہے۔ لہذا واجب بدرجہ اولیٰ موجود ہوگا اور واجب ہی کا نام خدا ہے۔

۳۔ استقراء :- اکثر موجودات عالم علت کی محتاج ہیں۔ اس بنا پر ہر موجود علت کا محتاج ہے۔ لہذا تمام عالم علت کا محتاج ہے۔ کیونکہ ہر ممکن بغیر واجب ناممکن ہے، پھر واجب یا ممکن کے لیے علت محض ہوگا جس کے لیے عقل، شعور، ارادہ، قدرت ضروری نہیں یا علت بحیثیت ذیل مختار قادر۔ ذی ارادہ ہوگا۔ پہلی صورت اس لیے صحیح نہیں کہ علت محضہ ذی شعور ذی ارادہ ممکن کے لیے علت ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری صورت میں واجب الوجود ہی کا نام خدا ہے۔

۴۔ قیاس بُرہانی :- ”طبعی یا لاتی“ عالم کا ہر شعبہ اور کائنات کا ہر حصہ ایک نہایت متنق و منظم اور احسن ترتیب پر پل رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی مدبر حکیم صانع کی صفت و حسن تدبیر کا نتیجہ ہے۔

(۲) ”الہی یا لاتی“ عقل تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی اور ذات یقیناً موجود ہے جس کا وجود کامل بھی ہے ورنہ راد و ذاتی بھی۔ اور اسی وجود کامل پر یہ سلسلہ کائنات جس کا ہر فرد ناقص ہے منتہی ہو جاتا ہے، ورنہ ہی وجود کامل خدا ہے۔

۵۔ قیاس خطابانی :- ہر ذی ذہن خدا کے ماتے وے بہ کثرت موجود رہے چلے آئے

۱۔ داخل مضمون نگار کی اس دلیل سے واجب کے وجود کا ثبوت بیشک دلیل و میرا ہن ہوتا ہے لیکن واجب کا خدا ہی ہونا محتاج نظر ہے۔ اس لیے کہ واجب کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد یہ مسئلہ پھر بھی بحث طلب رہ جاتا ہے کہ واجب الوجود خدا میں ذی شعور صاحب غرہ و ارادہ ہی نہیں، اگر میں ہر تودہ خدا نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر ہے تو اس کے ثبوت کے سے مستقل دلیل کی حاجت کی جو تشریح کے زیر عنوان اس دلیل سے ثابت نہیں۔ بیرونی نظریات کے سلسلہ کی یہ دلیل موجود فلسفہ کے جدید نظریہ کی روشنی میں بھی ناتمام و ناقص ہے۔ لہذا کسی دوسرے وقت میں مسئلہ کو مفصل سپر قلم کی جگہ کا ہوا

ہیں۔ غار فہین و رحاب ادراک و معرفت نے اپنے عرفان و بصیرت، کشف و مشاہدہ اور ارشادات و محفوظات سے مصلحین و واعظین نے اپنے مواعظ و بیانات سے، اندسہ و حکماء نے اپنے حکیمانہ اقوال و مقالات سے۔ ہمیشہ ہر زمانہ میں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا خود بھی اقرار کیا اور دوسروں سے بھی اقرار کرایا۔

۶۔ قیاس جدلی :- ہل ہل کا عقیدہ ہے کہ مادہ ہی ایسی چیز ہے جس میں ابتداء و تغیر و تبدل ہوا، اب اہل حق کی طرف سے پوچھا جائیگا کہ مادہ کے اس تغیر کی علت کیا ہے۔ مادہ ہی ہے یا کوئی اور شے۔ خود، مادہ ہی اس تغیر کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں ترجیح بنا مرجع لازم آئیگی۔ لہذا مادہ کے علاوہ کوئی دوسری شے اس تغیر کی علت ہوگی ورنہ خدا ہے۔

۷۔ قیاس شعری :- بد و فطرت سے روح اپنے مطلوب حقیقی کی تلاش میں رہی ہے۔ اب کی طرح وسیع کائنات کے ہر گوشہ وادی میں سرا سیمہ و سرگرداں پھری تھی۔ یکن کسب بھی اپنی مصوب کو نہ پاسکی۔ ایک ایک ذرہ پر نظر ڈالی، دکھا، بھالا، تلاش و خور کیا، چھان بین کی۔ معائنہ و مشاہدہ کیا۔ بالآخر وہ شاہد حقیقی جب اپنے جہاں آراء و مذہب سے خود ہی بس مجرہ میں صوبہ افروز و دیدار نما ہوا تو روح اپنے معبود حقیقی اور مطلوب حقیقی سے وصل پا کر سجدہ میں پڑی اور جہنم تسکین سے سیراب ہوئی۔

(۹)

الوہیت کے دلائل بے شمار و لا تعداد ہیں۔ ان تمام کا احاطہ تھوڑی سی فرصت میں غیر ممکن ہے۔ سابق میں دیں کے جملہ اقسام میں سے ہر قسم کے دلائل کی ایک ایک مثال پر کشف کی گئی ہے۔ استقرار و تمام، قیاس برائی میں دیں ان کی مثالیں بہت کثرت کے ساتھ شروع شدہ پذیر و زین زدہ ہیں۔ ورنہ باقی مل جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کی طبیعت کا رجحان اور گاہ و زمانہ

اسی کی طرف ہے۔ یہاں پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند اہل الاصول بنیادی مقدمات جو ایک دوسرے پر موقوف بھی ہیں ذکر کرتے ہوں۔

یہ ایک نفس الامری حقیقت ہے کہ (۱) ہر ممکن واجب کا محتاج ہوتا ہے۔
چونکہ عقل خود بخود بتلاتی ہے کہ

(۲) یہ نظم و حکمت اور حسن تدبیر جو کائنات اور عوالم میں طاری و ساری ہے، محض اتفاقی اور اتفاقیات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ فکر و درایت اور تدبیر حکمت کا نتیجہ و ثامت ہے۔
یہ اس لیے کہ

(۳) یہ بات بھی اقتضائے عقل کے خلاف ہے کہ: قصت کا سلسلہ بدون کسی کامل کے ختم ہو جائے۔

یہ چند بنیادی مقدمات ہیں جو اصول موضوعہ کے طور پر مسلم ہیں۔ اپنے مقام پر ثابت شدہ اور تمام اتنی دلائل کے مرجع اور اصل الاصول میں تفصیل، توضیح اور تشریح کے طور پر ان ہر سہ مقدمات کی تمثیل یوں ہو سکتی ہے کہ

۱۔ ہر ممکن مؤثر کا محتاج ہے۔ اور عالم ممکن ہے۔ لہذا عالم بھی مؤثر کا محتاج ہے۔ اب یہ مؤثر ممکن تو ہو نہیں سکتا ورنہ دورِ تسلسل لازم آئیگا۔ بلکہ واجب ہوگا اور وہی خدا ہے۔
۲۔ عالم سرسبز منظم و مرتب ہے۔ اور کوئی منتظم و مرتب شے اتفاقی نہیں ہو سکتی بلکہ کسی صانع و مدبر اور حکیم کی صنعت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ عالم بھی کسی صانع و مدبر و حکیم کی صنعت ہے ورنہ صانع حکیم، خدا ہے۔

۳۔ تمام عالمات، قصات کا مجموعہ ہے ورنہ قص اپنے وجود میں کامل کا محتاج، اور اس کا متقاضی ہے اور وہ وجود کامل خدا ہے۔

(۱۰)

عبارت تاشتی وحسنك ولحد

اگر قلبی اطمینان اور روحانی تشفی کے لیے زیادہ وضاحت مطلوب ہو تو یوں سمجھیے کہ

۱۔ دلیل طبیعت۔ تمام عالم اپنے نظم و ترتیب اور نوا میں طبعیہ کے اعتبار سے معلول عقلی ہے اور ہر معلول عقلی علت عاقلہ کا مقتضی ہے۔

۲۔ دلیل غایت۔ کائنات کے ہر فرد کی ماہیت، انسانی وجود کی ضروریات کے موافق ہے۔ یہ موافقت اتفاقی نہیں بلکہ فاعل یا اختیار کے ارادہ کا ثمرہ ہے۔

۳۔ دلیل اختراع۔ تمام موجودات مخترع اور معقول ہیں۔ اور ہر مخترع شے اپنے مخترع اور فاعل کی محتاج ہے۔

۴۔ دلیل حدوث۔ عالم حادث ہے، اور ہر حادث علت محدثہ کا محتاج ہے۔

۵۔ دلیل توقف۔ ہر ما بالعرض شے کا وجود بدوں "ما بالذات" کے ممکن ہے۔ اور عالم "ما بالعرض" ہے۔ لہذا اس کے لیے بھی "ما بالذات" ضروری ہوا۔

۶۔ دلیل انعکاس۔ عالم موجود وہی ہے۔ اور ہر موجود متوہم کسی موجود اصلی کا انعکاس ہوتا ہے اور موجود اصلی خدا ہے۔

۷۔ دلیل تقابل۔ عالم کثرت محض ہے۔ اور ہر کثرت وحدت کی متقاضی ہے۔ اور وحدت محض متصف خدا ہے۔

۸۔ دلیل مقابہ۔ علم سلسلہ تقییدات ہے۔ اور تمام تقییدات اطلاق کا تقاضہ کرتی ہیں۔ لہذا عالم بھی مطلق کا مقتضی ہوا۔ اور ہستی معنی صرف خدا ہے۔

(۱۱)

یا آفتاب ہر کرم اسکی کبرائی کا کہ ذرہ ذرہ ہر آئینہ خود نمائی کا

خلاصہ کلام یہ کہ ہر شے، ہر ممکن، ہر موجود، جس طرح بھی دیکھا جائے اپنی فطرت و حالت کے اعتبار سے وجود باری پر گواہ ہے۔ ضرورت غور و فکر کی ہے گو وجود الہی اپنے ثابت لنفسہ اور موجود بوجد ذاتی واصلی ہونے کی بنا پر نظر استدلال کا محتاج نہیں۔ بلکہ صرف تنبیہ و توضیح کافی ہے۔ مگر حق یہ ہے کہ خواہ دلیل و استدلال سے کام لیا جائے یا توضیح و تنبیہ سے بغیر تصدیق و تسلیم، انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے

ادو جو چین آئے ازل کے مسکرا ! خود بخود گل ہوئے موجود نہ خار آپ سر پہ
ایک عربی راہ زہنیت نے کیسی بلیغ تشبیہ سے کام لیا ہے۔

البقرة تدل على السعير، والثير الاقدام على المسير، فالسماوات البروج، والارض ذات العجاج
كيف لا تدل على لصالن القدير، زمينى سے دنٹ کا، نشان قدم سے رفتار کا پتہ چل جاتا ہے
تو یہ برجوں و لا آسمان، و رکشہ راستوں والی زمین، اپنے بنانے والے مالک خالق کا پتہ کیوں نہیں
(دے رہے)

کے دیتی ہے شوخی نقش پاک ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے

(۱۲)

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و ہم ذہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر ہم گشت بہ پایں رسید عمر ماہم چناں در اول وصف تو، اندہ ایم

سعید رو صیغہ مٹھن ہیں کہ وہی دلی مسرت اور وصال، ہدی کی استحق ٹھہریں گی کیونکہ انہوں نے
"الست بربکم" کے جواب میں مست نہ دشت "بلی" کا نعرہ دیا نہ لگا کر شاہ حقیقی کے مشاہدہ وجود و معائنہ ذات

میں اپنی ہستی کو فراموش کر دیا ہے۔ اور طالبان حقیقت و رہ نور دین شاہ راہ معرفت کو
 "البحر عن درک الادراک ادراک"

کا تسمہ جاں نواز لگا کر، عرفانی رمز کشی میں مشغول و منہمک بنا دیا ہے۔

جستجو میں تری دوڑیں نہ جوڑیں وہ پاؤں

سر وہ کٹ جائے کہ جس میں نہ ہو سودا تیرا

واسعہ علی من اتبع الهدی

”اُردو زبان اور تفسیر قرآن“

کے نام سے ایک اہم کتاب کی ترتیب و تدوین ہو رہی ہے جس میں ن تمام مصنفین و مولفین کا
 تذکرہ ہوگا، جنہوں نے اُردو زبان میں قرآن عزیز کی کوئی مستقل تفسیر لکھی ہے یا کسی عربی تفسیر کا ترجمہ
 کیا ہے یا کم از کم کسی قرآنی مسئلہ پر کوئی تصنیف کی ہے۔

لہذا اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جن حضرات نے اُردو زبان میں قرآن عزیز کی کوئی خدمت
 کی ہو وہ اپنا مختصر سا تذکرہ اپنی کتاب کے ساتھ روانہ فرمادیں تاکہ ہم کو درج کرنے کا موقع ملے۔
 حضرات اہل علم سے قوی اُمید کی جاتی ہے کہ وہ ضرور قرآن اور اُردو زبان کی اس خدمت
 میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔

معتد دائرہ قرآنیہ سیدہ سبعۃ الشہیدیہ نجفیہ رضی اللہ عنہا

آست ذی جامعہ در سلمہ - عمر آباد - ضلع شہانہ - رکات

مسلمانوں کے متعلق غیروں کے ساتھ قرونِ اولیٰ میں

(۲)

سلسلہ میں سب سے پہلے ہم کو لفظ اسلام پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام کا مادہ سلم ہے جس کے معنی صلح، مصالحت، وفاق اور اطاعت ہیں۔ عرب کے دور قبل از اسلام کو جو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ”جہالت“ کا لفظ بردباری اور حلم کے بالمقابل مستعمل ہوتا ہے۔ اس زمانہ کے عرب بات بات پر لڑتے تھے۔ دھکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے موجب شگ و عار سمجھتے تھے۔ اور انتقام لینے میں اس قدر تشدد اور سخت گیر واقع ہوئے تھے کہ برسہا برس تک اس کو فراموش نہ کرتے تھے۔ قبائلی عصبیت کے حرام کو محفوظ رکھنے کے لیے جان دیدینا ان کے اعتقاد میں شرف و عہد کا تقاضا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے ان سب تعصبات کو مٹانے کی تلقین کی اور قبائلی عصبیت یا وطنی و ملکی تعصب کی جگہ انسانی وحدت اجتماعی کی روح پیدا کی۔ اُس نے بتایا کہ انسان انسان سب برابر ہیں کسی کو کسی دوسرے پر محض نسبی امتیاز یا وطنی خصوصیت کی بنا پر تفوق نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے صاف و صریح اعلان کیا:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

حضرت ابوذر غفاری نے کسی شخص کو س کی ماں کا ٹھٹھہ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

اس کی خبر ہوئی تو فرمایا سے ابوذر تجھ میں اب تک جاہلیت کی خوب پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
 اور اللہ کے وہ بندے جو زمین پر علم اور بردباری کے ساتھ چلتے ہیں
 در جب جاہل اُن کو خطاب کرتے ہیں تو وہ اُن کی طرح جہالت
 کی بات نہیں کرتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں"۔
 ایک اور موقع پر فرمایا گیا "کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب برابر ہو"۔
 یہ اسلام کی عام تعلیم تھی جس کے ذریعہ اُس نے لوگوں میں اخوت انسانی کا جذبہ کامل پیدا کیا۔ مسلمانوں
 کو غیر قوموں سے نفرت کرنا انہیں حقیر سمجھنا اور اُن کے محسوسات سے بے توجہی برتنا نہیں سکھانا بلکہ
 اُس کے برخلاف انہیں دعوت دیتا ہے کہ غیر قوموں کے انسانی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں
 حق کی طرف بلاؤ۔ اور سچائی کا راستہ دکھاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ
 اشعری کو یمن میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی: "لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سنانا
 نفرت نہ دلانا، سہولت اور سانی کرنا، سختی اور تشدد کے ساتھ پیش نہ آنا۔"

قرآن مجید میں خود ہدایت کی گئی ہے کہ

دُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوْعِظْ۔ تَمَّ اِسْمُ رَبِّكَ كَيْفَ سَمِيتَ وَتَذَكَّرُ اَنْتَ
 الْحَسَنَةُ۔
 بلاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع فضائل و کمالات کون ہو سکتا ہے لیکن آپ کے
 متعلق بھی صاف طور پر ارشاد فرمایا گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ
 تندخو و سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔

غیر قوم کے لوگوں سے حسن معاشرت و معاشرت کے ساتھ پیش آنے کی اس تعلیم کے غائب یہ وہ

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ انہیں کسی شخص کی بات کے قبول کرنے سے محض اس لیے انکار نہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک غیر ملک و قوم کے آدمی نے کہا ہے، بلکہ راست دلی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ فی الواقع وہ بات کیسی ہے؟ اگر وہ اچھی بات ہے، اور فلاح و خیر کا باعث ہو تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ ورنہ نہ صرف یہ کہ خود اس کو قبول نہ کریں بلکہ جو لوگ اس پر عامل ہیں ان کو بھی اس کی ہلاکتوں اور تباہیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہر حال اسلام کسی قوم کی روایت کچھ اور قوانین معاشرت سے تعصب برتنے کا قائل نہیں ہے۔ اس نے اصولی اعتبار سے انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل و مکمل عمل پیش کیا ہے لیکن تمدن کی تعمیر میں وقتی طور پر جو جزئی ضروریات پیش آجاتی ہیں۔ ان کی تکمیل کے لیے اگر مسلمانوں کو کسی قوم کی کوئی اصلاحی کوشش اچھی معلوم ہو تو اس کو بے تکلف اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اسلام کی کسی اصل سے متصادم ہو کر اس کی حقیقی روح کے خلاف نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے **الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو الحق بها** حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جہاں کہیں ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس کو محدثین نے حسن کہا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ **اطلبوا العلم ولو بالصدین فان طلب العلم فريضة على كل مسلم** علم طلب کرو، اگرچہ وہ چین میں ہو کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مہمیتِ ہمد میں غنیمت میں جو مال آتا تھا اُسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور بیتِ امال سے سالانہ عطیہ و وظیفہ کے مقرر ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی آپ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا، مگر وہ اتنا مختصر تھا کہ اس میں کوئی دفتری اصلاح نہ ہو سکی

پھر جب حضرت عمر کے عہد میں عراق و شام فتح ہوئے۔ اور اموالِ غنیمت کے انبار لگ گئے۔ تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ رجسٹر بنائے جائیں اور ہر ایک کو اس کے مرتبہ و اہلیت کے مطابق وظائف تقسیم کیے جائیں۔ حضرت عمر کو اول تو مال کی کثرت دیکھ کر اتنا تعجب ہوا کہ اُس کا یقین ہی نہ کر سکے۔ ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ بھرنے سے آنے کے بعد میں حضرت عمر کی خدمت میں عشاء کے وقت حاضر ہوا، جلتے ہی سلام کیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کا حال پوچھا۔ میں جواب دیتا رہا۔ پھر دریافت فرمایا۔ کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا "پانچ لاکھ" فرمایا کچھ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے پھر وہی کہا "پانچ لاکھ" حضرت عمر نے اس مرتبہ بھی وہی فرمایا۔ میں نے اپنی ایک ایک انگلی کو کھول کھول کر کہا کہ یہ ایک لاکھ، یہ ایک لاکھ۔ اسی طرح پانچوں انگلیاں کھول دیں اور کہا کہ یہ پانچ لاکھ ہوئے۔ حضرت عمر کو اس دفعہ بھی یقین نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اچھا اب جاؤ اور صبح کو پھر آنا۔ ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں حاضر خدمت ہوا۔ تو حضرت عمر نے پھر وہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا۔ اب دریافت کیا کہ یہ مال درست اور طیب بھی ہے؟ ابوہریرہ نے کہا "میں تو یہی جانتا ہوں"۔ اس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا "ہمارا پاس بہت مال آیا ہے، اب تم بتاؤ میں اس کو تول تول کر تم پر تقسیم کروں یا اُس کو انداز سے دو دوں ایک شخص بولا۔

یا امیر المؤمنین انی قد رأیت ہذا و اذاعتم لے امیر المؤمنین: میں نے ان جمیوں کو دیکھا ہے کہ یہ دفتر بنانے یلدا نون دیوانا یعطون الناس علیہ ہیں، اور اُس کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں۔

حضرت عمر نے اس تجویز کو شرف قبول عطا فرمایا، اور دفتروں کی ترتیب کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی اسی بے تعصب ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ وہ جس کسی ملک میں گئے، اور وہاں کوئی

بات ابھی نظر آئی۔ انہوں نے اُس کو بے تکلف اختیار کر لیا۔ ۳۳ھ میں حضرت معاویہؓ برسرِ خلافت تھے آپ نے مہلب بن ابی صفروہ کی زیرِ قیادت ایک لشکر حرارِ سندھ پر فوج کشی کے لیے روانہ کیا۔ قیقان پہنچ کر مہلب نے اٹھارہ ترکِ سوار دیکھے جن کے گھوڑوں کی دُمیں کٹی ہوئی تھیں (فوجی گھوڑوں کی عموماً دُمیں کاٹ دی جاتی ہیں اور غالباً اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے جنگ کے موقع پر چست و چارک رہیں۔ اور لابی دُم میں الجھ کر گر جانے کے خوف سے ماموں ہو جائیں) مہلب نے کہا: ما جعل هؤلاء الا عجم ادنیٰ بالتشیر ان عجمیوں کو کی ہر گز ہے۔ کیا یہ چستی دچاء کی کے لیے ہم سے متا ہے۔
زیدہ مستحق ہیں۔

یہ کہہ کر انہوں نے سب گھوڑوں کی دُمیں کٹو دیں بلا ذری کہتے ہیں کہ مہلب مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑوں کی دُمیں کٹوائیں۔

مہلب کے زورِ لفظ پر غور کیجیے۔ اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز کا حاصل کرنا مسلمان کا اپنا ذاتی حق ہے۔ اُس کو حاصل کرنے کی راہ میں کسی قوم کی بگاڑت اور اجنبیت رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا طغرائے امتیاز عدل ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اُس کی جگہ میں رکھنا یعنی تحقیق کی نظر سے کسی شے کی حقیقت کو دیکھنا۔ اور پھر اگر اچھی ہو تو اُسے اچھی کہنا، اور بُری ہو تو اُس سے اجتناب و احتراز کرنا عدل کے بالمقابل ظلم کا لفظ جس کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ یعنی کسی چیز کو اُس کے مرتبہ میں نہ رکھنا۔ اس تعریف کے بموجب جس طرح ایک ناکردہ گناہ انسان کو سزا دینا ظلم ہے۔ ایک واقعی مجرم و خطاکار کو یونہی معاف کر دینا بھی ظلم ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر امر فرمایا گیا ہے کہ عدل و انصاف کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی اور بغض تم کو عدل کے رستہ سے منحرف کر دے۔ بعض لوگوں نے اس کو تشبیر پڑھا ہے جس کے معنی چست پناک ہو جانے کے ہیں۔ اور تشبیر کے معنی پُر از نشاط ہونا ہے۔

وَلَا يَحْزَنُ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَى الْآثِلِ لَوْ - پھر فرمایا جاتا ہے۔

إِعْدِلُوا، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ عدل کرو، یہ عدل ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ تحقیق اللہ عدل اور احسان کا حکم کرتا ہے۔

پھر اسی آیت میں آگے چل کر ہے:-

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور منع کرتا ہے فحشاء، منکر اور باغی سے اور حد سے تجاوز کرنے کے

یہاں ظلم کے مفہوم کو بغی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اچھی چیز کو بُرا کہنا اور بُری شے کو اچھا سمجھنا

حد سے تجاوز کرنا (بغی) ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

لَقَدْ شَقِيتُ أَنْ لَمْ أَعْدِلْ میں اب بہ شقی ہو گیا اگر عدل نہیں کروں گا۔

اں یہ ضروری ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرنے سے قبل اسے خوب اچھی طرح پرکھ لیں اور میزان

عقل میں تول لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ کر اس کے ترک و اختیار کی نسبت کوئی

فیصلہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ اور جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس کا اتباع مت کرو۔ کان،

وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا آکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کو اس کے متعلق سوال ہوگا۔

حضرت معاویہ کے متعلق مشہور ہے کہ اہل عجم کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتے تھے، اور یہی وجہ

ہے کہ انہوں نے خلافت کے نظم و نسق، اور ملک کے انتظام و انتظام میں جو بعض جدیدات کی تھیں ان

میں ایران کا اثر نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اسلام نے اپنے پیروں میں بے تعصب و ذہنیت نہ پیدا

کی ہوتی تو حضرت معاویہ ایسے عربیت کے ساتھ شدید تعصب رکھنے والے بزرگ کو اس طرح کی جلد

کے سبب ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر آپ کے لیے تبلیغ کلمہ حق، اور ارشاد و ہدایت کی راہیں خود بخود کھل سکیں۔ قرآن مجید میں ہے

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔
 اور اچھٹی اور بُرائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ تم ایسی ترکیب سے مدافعت کرو جو بہترین ہو تو پھر جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی بچو دوست ہو جائیگا۔

اسلامی کیرکٹر کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں کو پھیل فریب کرنا اور آج کل کی ڈپومسی پر عمل کرنا نہیں سکھاتا۔ اُس کی دوستی اور دشمنی دونوں سوچ کی طرح روشن اور عیاں ہوتی ہے۔ وہ جس کا دوست ہے دل و جان سے اُس کے حق دوستی کو ادا کرنے کا عمدہ پیمان بھی کرتا ہے۔ اور اُس کے تمام رکاوٹوں کے باوجود سچائی کے ساتھ نباہتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کا دشمن ہے تو کھٹا ہوا، بر ملا اور علانیہ دشمن ہے۔ وہ جنگ کرتا ہے گر بہادر اور شریف انسانوں کی طرح، بزدلوں، کمینہ فطرت اور ذلیل انسانوں کی طرح دوستی کا اظہار کر کے دشمن کو زیر کرنے کی فکر میں لگا رہتا اُس کی فطرت سے بہت بعید ہے۔ کسی ملک کے فتح ہو جانے کے بعد جب امن و امان قائم ہو جائے، اور مغلوبہ اقوام مسلمانوں کی سیادت کو تسلیم کر لیں تو اب وہ سب پڑتے دشمنانِ خونخوار مسلمانوں کے دوست ہو جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت کو اپنے ذمہ حفاظت کی پناہ میں لے لیتی ہے۔ یہ سب لوگ اسی بنا پر ذمی کہلاتے ہیں غیر ذمی کو اپنے کی مثال اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اُن سب کو بر ملا یہ خوشخبری سادی جاتی ہے کہ "جو حقوق ہمارے ہیں وہی تمہارے بھی ہیں اور جو چیزیں ہم پر واجب ہیں تم پر بھی ہیں"۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ

ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے :-

مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ أَذَى حَرْشٍ

خَصَمَةُ خَصَمَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس میں مجبور کرونگا قیامت میں میں اُس پر غالب آجاؤنگا۔

بطیان مصر جو کہ نصاریٰ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق حکم فرمایا تھا۔

اِذَا فَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاَسْتَوْصُوا بِاَهْلِهَا جب تم لوگ مصر فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک

خَيْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهَا مَصْهَرًا وَذِمَّةً کرنا۔ کیونکہ اُن سے تمہارے سسرالی اور ہندو پان کے تعلقات ہیں۔

حضرت ابو بکر نے حضرت اُسامہ کی زیر قیادت شام کی مہم پر لشکر بھیجا تو انہیں صرف لفظوں

میں نصیحت کی :-

لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدُوا، وَلَا تَغْلُوا تم خیانت نہ کرنا، غدر اور فریب نہ دنیا اور غنیمت میں بددیانتی نہ کرنا۔

پھر آگے چل کر فرمایا۔

وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِاقْوَامٍ قَدْ فَرَّغُوا اور تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر دو گے جنہوں نے اپنے آپ کو

انفسہم فی الصوامع قد عوهم وما فرغوا گرجوں میں بند کر رکھا ہے، تو تم انہیں اور جس کے یہ انہوں نے

انفسہم لے ایا کیا ہے اُسے، دونوں کو چھوڑ دو۔

مسلمانوں کے یہی وہ اخلاق فاضلہ تھے جن کی بدولت انہوں نے جہاں کہیں گئے اقوام غیر

کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اور اُن کی تمام توجہات و عنایات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔

محمد بن قاسم جس نے سندھ کی حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ جب سندھ سے واپس

ہونے لگا تو یہاں کے لوگوں کو اُس کی جدائی کا بے حد فسوس ہوا، اور اُس کی رخصت کے وقت

یہ سب لوگ زار زار روئے۔ یہاں تک کہ مقام کیرج میں انہوں نے محمد بن قاسم کا ایک منچو

بنا کر رکھا۔

بیان بالا سے معلوم ہوا ہو گا کہ اسلامی تعلیم کی رو سے غیر قوموں کے ساتھ ملنے کے وقت مسلمانوں

کو حسب ذیل امور کی رعایت کرنی چاہیے۔

(۱) مسلمانوں کو غیروں کے ساتھ فاتحانہ تکنت و غرور کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۲) بلکہ اُن کے ساتھ بے تکلف معاشرت رکھنی چاہیے۔

(۳) غیر قوموں میں جو نقائص ہیں حسن تدبیر سے اُن کی اصلاح کرنی چاہیے۔

(۴) غیر قوموں کے ساتھ سچائی، صفائی، باطنی اور حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔

(۵) غیر قوموں میں اگر کچھ اچھی چیزیں پائی جائیں جن سے معاشرت، معیشت اور عام

اجتماعی و تمدنی معاملات میں مدد مل سکے اور وہ اسلام کی کسی اصل کے خلاف بھی نہ ہوں

اُن کو قبول کر لینا چاہیے۔

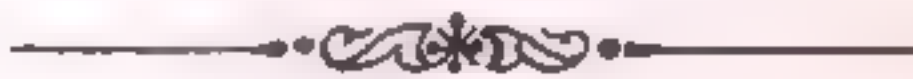
(۶) کسی معاملہ میں بجا تعصب اور تنگ نظری کو دخل نہ دینا چاہیے بلکہ ہر شے کے حسن و قبح

کو اچھی طرح میزان عدل و عقل میں تول کر اُس کی نسبت کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے۔

اب آئیے دیکھیں مسلمان ان تعلیمات کو لیے ہوئے غیر ملکوں میں گئے تو تاریخی اعتبار سے

اُس کے کیا نتائج ہوئے۔ انہوں نے دوسروں کو کس قدر اپنے رنگ میں رنگا اور خود انہوں

نے اپنے تمدن کی تعمیر کے لیے کس کس ملک سے خشت و سنگ فراہم کیے۔

إِقَادَاتِ عَلَّامَةِ ابْنِ جَوْرِيِّ

— (از) —

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی۔

علامہ ابن جوزیؒ کی کتاب "حیدر الخاطر" کا ضروری تعارف پچھلے سو طریوں کر یا جا چکا ہے اس دفعہ حسبِ عمدہ کتاب کی بعض فصلوں کے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ مطالعہ کے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا چاہئے۔

- (۱) کتاب کا تعلق کسی خاص فن اور کسی خاص موضوع سے نہیں، ایقانہ و اصلاح کی توقع پر دل کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سادہ اور بے تکلف لفظوں کے قالب میں پیش کیا گیا ہے۔
- (۲) فنی بحثوں اور علمی موشگافیوں کے رد و کد میں پُر کر حقائق کو ابھرایا نہیں گیا۔ جس چیز کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے وہ "سُلوَبِ بَیان" اور طریقِ خطاب کا، صلاحی اور عملی پہلو ہے۔ یہی کتاب کا جوہر ہے۔ اور تمام مضامین اسی یک محور پر گھومتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں میں سمجھئے کہ مصنف اس کتاب میں ایک محدث اور محقق کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ سراپا نصیحت بن جاتے ہیں۔ اور یہ رنگ اُن پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ مسائل کی علمی تحقیق و تفتیش کی بھی کچھ زیادہ پروا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مطالب و معانی کی تحقیق کے لحاظ سے کتاب کے بہت سے حصے شہسبازِ علم کے لئے لکھے گئے ہیں۔ لہذا کہ محدث ابن جوزی جیسے بے پناہ اور برقِ بلاش خطیب کے لئے کچھ بھی دشوار نہیں تھا کہ جس مسئلہ پر چاہتے تحقیق کا حق ادا کر دیتے۔ بس بات وہی ہے کہ وہ بے تکلفانہ وارداتِ تنبیہ کو اُن کی قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُن کو اچھی طرح انداز

کہ کاوشوں اور بحثوں کے ابھار و اصلاح و ہدایت کی باتوں کو کتنا بے اثر کر دیتے ہیں۔

(۳۳) مؤلف اپنی سخت گیری اور تشدد کے لئے تاریخی شہرت رکھتے ہیں اور یہ اُن کے مزاج کا ایسا خاصہ ہے جو کسی وقت اور کسی حالت میں اُن سے جدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کی یہ خصوصیت اس کتاب میں بھی جگہ جگہ نمایاں ہے۔

(۳۴) خود اگرچہ بہت بڑے صاحبِ باطن ہیں تاہم اصطلاحی تصوف پر بڑی سختی سے نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کے جذبات اس قدر تیز ہو جاتے ہیں کہ عام حالات میں اُن کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

علماء کے سینوں میں بغض و حسد کی آگ کیوں شعل ہے؟ اہل علم میں بغض و تحاسد کا یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ جہانک میں غو کیا بھڑکے تو یہ اندازہ ہو کہ جن علماء پر دنیا کی محبت چھا گئی ہے وہی اس مرض میں گم قرار ہیں۔ یعنی یہ روگ علماء دنیا میں پایا جاتا ہے علماء آخرت اس سے پاک ہیں اور ان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مؤدت و مونسیت اُن کے چہروں سے ٹپکتی ہے۔ بغض و حسد کا اُن کے آس پاس بھی گزر نہیں ہوتا۔ وہ بشار کا بیکر، خلوص کا نمونہ اور محبت کی تصویر ہوتے ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی۔

۱۰ حضرت شاہ عبدالغفر نے فتح معرزمیں حسد کے مرتب و اسباب پر مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب فرمائی ہوئی فرماتے ہیں اس خصلتِ فیمر کا نہایت ہی قبیح پہلو یہ ہے کہ بدقسمتی سے علماء میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہو و ترش آنست کہ اینہ قد نیست خدا را بیشتری فمرد و بسبب بودن آں نزد خود و بودن آں نزد غیر خود نہایت ستاؤی می گردند و طبع ایشان حسدی گراید یعنی اس گروہ میں حسد کی کثرت کا راز یہ ہے کہ نسبت عوام کو ان کو خدا کی نعمتوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے پر جب وہ اُن نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم پاتے ہیں اور دوسروں میں دیکھتے ہیں کہ انہیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ان کی طبیعت حسد کی خور ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہی بنیاد پر بزرگوں کا قول ہے کہ چہ فرقے بحساب دے، اندازہ ہوش و درخ کی نذر ہوں گے جن میں ایک فرقہ اُن علماء کا ہو گا جنہیں حسد کی بدولت عذاب میں ڈالا جائیگا۔

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتَوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
نہیں پاتے اپنی دلوں میں تنگی اُس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے
اور مقدم کرتے ہیں اپنی جان سے اگرچہ اپنا پر فائدہ ہو۔ (۲)

وَقُلْ تَعَالَىٰ

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اور اُن لوگوں کے لئے جو آئے اُن کے بعد کہتے ہوئے اے
رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل
ہوئے۔ اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے۔

— — — — —

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و دستور تھا کہ ہر شب اپنے ملاقاتیوں کی ایک جماعت کے لئے خاص طور پر دعا
کیا کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے امام شافعیؒ کے صاحبزادے سے فرمایا صاحبزادے! تمہارے والد اُن چھ
بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کے لئے رُوتانہ رات کے آخری حصہ میں دعا کرتا ہوں۔ (۳)
دونوں جماعتوں کو اُنکے اصلی خط و خاس میں دیکھنا چاہو تو اس طرح دیکھ سکتے ہو۔

علماء دینار ریاست و اقتدار کے نشہ میں سرشار رہتے ہیں، شہرت کا سودا اُنکے دماغ میں چارہ پڑتا

۱۵ آیت میں انصار مدینہ کی ایثار و شجاعت کا تذکرہ الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے یعنی مہاجرین کے متعلق انصار کے ایثار و
محبت و خلوص کا یہ عالم ہے کہ صد تعان نے مہاجرین کو جو شرف و حرمت فرمایا اُسے دیکھ کر انصار نہ صرف کہ دل تنگ
نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور اُن کو اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں۔ سختیاں جھیل کر اور رفتے اٹھا کر بھی
اُن کو نرم پہنچا سکیں تو پہلوتی نہیں کرتے۔

۱۶ سبحان اللہ! یہی کیسی شان ہوتی ہے، یکطرفہ مسائل اجتہاد میں دونوں اماموں کے ہنگامہ خیز
اختلافات کا اندازہ کرو، اور دوسری طرف اس محبت و احترام کا۔

قبول عام کی تمناؤں کے دلوں میں چٹکیاں بستی ہے۔

سب سے زیادہ جو چیز نہیں مرغوب ہے یہ ہے کہ جو اپنی زبان کی طرح ان کے گزرتے ہوں اور ان کی طرح سرائی میں رطب ولسان۔

اس کے بالمقابل علماء آخرت ان رسمی چیزوں سے بالکل بے تعلق بلکہ نفور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سلف صالح کی عادت تھی کہ اگر کوئی عالم شہرت اور قبول عام کے امتحان میں مبتلا ہو جاتا تو انہیں اس کے متعلق یہ اندیشہ ہوتا مبادا کہیں اسے ٹھوکر نہ لگ جائے، بار بار یہ کلمہ ان کی زبان پر ہوتا۔
”اے اے اس پر رحم فرمائے۔“

ابراہیم نخعیؒ کی یہ عادت تھی کہ صورت جاہ سے بچنے کے لئے ستون سے کمر تک نہیں لگاتے تھے۔
علقہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت ہی ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں اور میرے متعلق یہ شہرت ہو کہ یہ علقہ جارہے ہیں۔

بعض سلف کا طریقہ تھا کہ جیسے ان کے پاس چار آدمیوں سے زیادہ کا مجمع ہو، اور وہ اُٹھے۔
تقدیر میں عام طور پر جواب مستفاد کے لئے قدم نہیں کرتے تھے۔ مگر کو ایک دوسرے پر مچھ کر دینا ان کی عام عادت تھی، وہ نمود کی نسبت خوں کو پسند کرتے تھے۔

اعجاب بالنفس

کتنے ہی ارباب علم ذہد کو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ظاہر میں ہر وقت تقوا و علم و عمل کا پیکر معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب انکی اندر دنی عادت کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کبر و نخوت کے بٹ پیچھے ہوئے ہیں اور معاملہ کی سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس تکبر کا ان کو حساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی حاسدانہ نگاہوں سے اپنی پستی اور اپنے ہمسفروں کے مقام کی بلندی دیکھتا ہے اور کڑھتا ہے۔ کوئی ایک نادار مقبض مریض کی عیادت اس لئے نہیں کرتا کہ اسے اپنے سے کمتر جانتا ہے۔ اس قسم کے ذہد فرد شوں کی

حرکتیں بھی عجیب مفسکہ خیر ہوتی ہیں۔

اسی قماش کے ایک گروہ کو جس کے تقدس کا عام طور پر چرچا تھا ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ان میں کوئی گمراہ تھا نہیں احمد بن حنبلؒ کو فرار کے قریب دفن ہوں گا گویا بیزان حال اپنے اس استحقاق اور خصوصیت کا اعلان کر رہا تھا۔ کوئی یوں کہتے سنا گیلے میری مسجد کی فلاں جانب میں دفن کرتا، وہ اسی توقع پرست تھا کہ اس کی قبر معروف کرخی (مشہور بزرگ) کی طرح زیارت گاہ عوام بنے گی۔

باتیں تو یہ معمولی سی معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے ان عادتوں کا نتیجہ یہ نقصان سناں بلکہ تادم ملک ہوتا ہے کہ سکی ہلاکت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

افسوس اُن کی کوتاہ فہمی پر جو نہیں جانتے کہ اس باب میں نبی کریم صلعم کا ارشاد کیلئے ہے ؟
ارشاد مبارک یہ ہے۔

مَنْ ظَنَّنَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِهِ فَقَدْ تَكَبَّرَ
جس نے اپنے متعلق دوسروں سے بہتر ہونے کا گمان کیا
وہ حقیقت وہ تکبر کے جاں میں پھنسیا۔

اور سچ یہ ہے بہت ہی کم ہیں جو اعجاب بالنفس کی معصیت سے محفوظ ہوں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آخر انسان اپنی
سے اس درجہ حسن ظن کیونکر رکھ سکتا ہے اگر نلام نہاد علم کی وجہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اُسے معلوم ہونا چاہیے
اس سے پہلے کتنے علماء گذر چکے ہیں جبکہ شرف کی گرد بھی اس مدعی علم کو نہیں لگی، اگر یہ مراقبہ و عبادت کا اثر ہے تو
ظاہر ہو چکا ہے بڑے بڑے عبادت گزار جن کے تقدس کی کرنیں اب تک دنیا کو منور کر رہی ہیں اس سے سبقت لیجا چکے ہیں، اور اگر یہ
مال و دولت کا خمار ہے تو معلوم ہو دولت میں کوئی ذاتی فضیلت نہیں۔

لہذا غور کرو اپنی نفس کی خصلتوں اور معصیتوں کی رنگینوں کا جائزہ لے تو اس پر روشن جائے گا کہ اُس کے لئے جتنی یقینی باتیں
تغزيب اور معصیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی تین سو سکتیں۔ دوسری نسبت اُس کے ذرائع معلومات کتنی ہی وسیع ہوں تاہم وہ دوسرے کی
احوال میں جنہیں یقین کا درجہ نہیں دیا جاسکتا پس جس چیز کے سایہ کی بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے وہ عجایب النفس۔

لَطَائِفِ رَسِيهِ

دَعْوَتِ وَبَسْغَام

حضرت ساغر نظامی

لے جرتی حسن نظر سوزا دھس دیکھ	غماز ہے وارفتگی چشم و نظر دیکھ
کس دن کے لئے یہ ترذوق نظر دیکھ	خود جلوہ سرا پائے تقاضہ ہر ادھر دیکھ
اٹھنے کو ہر محفل میں قیامت کی نظر دیکھ	کچھ دیر میں کاربہاں زیر و زبر دیکھ
کچھ موت نہیں منزل انجام سفر دیکھ	عقبتی بھی ہے دنیا کی طرح راہ گزر دیکھ
مرنا تو کجا عشق میں آساں نہیں جینا	حسرت بر تھے دس کو تو یہ کام بھی کر دیکھ
ہر شے پہ جو اس بن تماشا کا ہر دھوکا	یہ ذوق نظر ہے کہ مر سحر نظر دیکھ
منظر جسے کہتے ہیں ترارنگ نظر ہے	اس رخ سے کبھی آئینہ شام دسھر دیکھ
پرے تری ہنگاموں نہ اٹھ جائیں تو کہنا	تنہائی میں ایک روز کبھی رقص شر دیکھ
برواز ہے اک آن میں خاکستر محفل	اے چشم ہنر باز یہ انج مہمن سر دیکھ
قربت کی جدلت سرفند کانپ رہی ہو	پسے نہیں پھر جنبش ہر پردہ در دیکھ
آوارہ ہیں کیوں تیرے لئے شام و سحر سحر!	نکے ہیں تجھے دور سی کیوں شمس و قمر دیکھ

مستوں کو تو آئینہ ہے ہر قطرہ سہنبا

ساغر کے توجہ میں ریم شام و سحر دیکھ

حدیثِ گلستان

جناب اعجاز صدیقی "ادیشہ" شاعرِ آگرہ

حسین معلوم ہوتی ہے 'جواں معلوم ہوتی ہے
 بہار آتی ہے 'دُنیا گلفشاں معلوم ہوتی ہے
 تجلی سی شریکِ جسم و جاں معلوم ہوتی ہے
 مُجھت میں دنا کس کو گراں معلوم ہوتی ہے
 پیش اندوز جس نے کر دیا تھا قلبِ مو سے کو
 بنا لوں اپنے دل کو گلِ گدہ اتنی اجازت دے
 زمانہ گوشِ بر آواز ہے 'تارے ہوں یا کلیاں
 کسے گلچیں اماں سے 'اور بچائے باغیاں کس کو
 فضا میں چودھویں کا چاند جب انکڑائی لیتا ہے
 تنہا ہی چین کی تیسرہ سامانی کو کیا کہئے
 شکستہ پاؤں دھری رات منزل دور داماندہ
 مٹا ڈالا چمن آرائیوں نے میں نہ کہتا تھا
 عجب ایک شعبہ سلسلے قریب ہستی فانی
 بیاباں خلد آتا ہے نظرِ صحرانشینوں کو
 ہے اُن کا ہاتھ دل پر اور ہونٹوں پر قہیم ہے

جونی میں ہر اک شے 'دلِ ستاں معلوم ہوتی ہے
 جوانی بھی بہ رنگِ نو 'جواں معلوم ہوتی ہے
 نظر اس جلوہ گہ میں کامراں معلوم ہوتی ہے
 مگر اب آپ کہتے ہیں تو ہاں معلوم ہوتی ہے
 وہ بجلی آج بھی دل میں نہاں معلوم ہوتی ہے
 تری ہفتی نظر تسکین جاں معلوم ہوتی ہے
 بڑی دلکش ہماری داستاں معلوم ہوتی ہے
 تنہا ہی آشتیاں در آشتیاں معلوم ہوتی ہے
 زمین تاج رشک ککشاں معلوم ہوتی ہے
 مجھے بجلی چراغِ آشتیاں معلوم ہوتی ہے
 یہ گردش امتحانِ کارواں معلوم ہوتی ہے
 کہ بجلی پر بنائے آشتیاں معلوم ہوتی ہے
 نہیں ہے اور دنیا جادواں معلوم ہوتی ہے
 بہت رنگیں حدیثِ گلستاں معلوم ہوتی ہے
 کون کیا ٹیس اب دل میں کہاں معلوم ہوتی ہے

میں اس بجلی سے اپنے اشیاء کی خیر کیا مانگوں جو خود محتاج شلخ اشیاء معلوم ہوتی ہے
 نہیں کہنے کی بات اعجاز، لیکن واقعہ یہ ہے
 ابھی اُردو ہماری ہی تباہ معلوم ہوتی ہے

بَرِ بَطِّ احْسَاس

جناب حکیم سید ابوالنظر صاحب رضوی

دل نوازی، ایک خیال خام ہے	فطرت ساغر، صلائے عام ہے
اب نہ ساقی ہے، نہ کوئی جام ہے	اُٹھ گئی محفل، خدا کا نام ہے
بَرِ بَطِّ احْسَاس، نازک چیز ہے	بانگ گل تو، تلخی دشنام ہے
اعتبار رنگ و بو سے کیا غرض	ہستی گل ہیلے کا نام ہے
ہر نگہ میں ہے، نمود سیمیا۔	ہر نفس میں، راز صبح و شام ہے
خستہ روز ازل ہے، بخت کیا ہے	جو صبح سے شام تک بھی شام ہے
اُٹھ رہی ہے تہج سے لیکن ہنوز	ذرہ ذرہ تشنہ یک جام ہے
انقلاب زندگی ہے، زندگی۔	موت دس کی، خستگی کا نام ہے
ہو گیا وقف جنوں، ہر ہر نفس	کیا شعور زینت، اس کا نام ہے
معنی صد زندگی، حسن عمل	جس کا ہر آغاز، خود انجام ہے

صبحِ اختر، کائناتِ انقلاب

شامِ اختر، خلدِ ہر ہر گام ہے

فکر شہیدؒ

از جناب شہید سیواری

صبحِ عشرت چاہے اور شامِ ہجر چاہے
زندگی میں اک تلاطم خیر طوفاں چاہے
منزلِ مقصود کی تکمیل ہو ہی جائیگی
ہر قدم پر جسوہ گاہِ حُسنِ جاناں چاہے
خود ہی جھاک جائے جبینِ ناز پر پائے نیاز
دل پریشاں، سینہ بریاں چشمِ گریاں چاہے
ٹوٹ لی پہلے اشارے ہی میں تو نے کائنات
اور کیا اب اسے نگاہِ فتنہ سا ماں چاہے
کس نے طوقِ وسدِ سل تو تلبے تو شہید
کچھ تو اسے وحشی تجھے آواہِ ناز چاہے

مَصْبَاہُ الْفِرَاقِ فِي لُغَاتِ الْقُرْآنِ

اس کتاب میں حروفِ تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہر حرف کے معنی اور پھر تیسرے خانہ میں لفظ سے متعلق صرفی و نحوی معلومات بہم پہنچی گئی ہیں۔ لفظ اگر فعل ہو تو اسکا مادہ اشتقاق اور اصل باب۔ اور اگر وہ اسم ہے تو مفرد کی جمع و جمع کا مفرد۔ یہ چیزیں تو ہر لفظ کے ساتھ بالالتزام اور ان کے علاوہ جگہ جگہ دوسری مفید باتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ نیا کراہ کے جہاں جہاں نام آئے ہیں ان کے حالات مختصر اتبائی گئے ہیں۔ یہ کہنا ہے مناسب ہے کہ اردو زبان میں لغاتِ القرآن پر اب تک کوئی ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ یہ کنسب علم طلبہ و رُکنِ انگریزی درسِ صحیح کے بہت مفید ہو جو صرف قرآن مجید کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہر لفظ کو معنی کیساتھ سکادہ اشتقاق اور صیغہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کتاب ۲۱x۳۰ کی بڑی تطبیع شائع ہوئی ہے طباعت و کتابت عمدہ اور دیدنی ہے قیمت ۱۲/- خریدارانِ سالہ برہان سے ہے۔

نیچر مکتبہ ”برہان“ قسروں باغ۔ نئی دہلی سے طلب فرمائیے +

شِدُون عَلِيَّ

عِصَايُتِ پَرَامِ غَزَالِی کا ایک نادر و نایاب سالہ

حجۃ الاسلام امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ نے اپنی مشہور کتاب 'حیا و عدم دین' میں حضرت عیسیٰ کے قتل

اکثرت سے نقل کئے ہیں۔ اندلس کے مشہور مستشرق (Asin palaciono) نے ان تمام اقواس کو

ایک جگہ پر جمع کر کے شائع کیا۔ اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ ان میں سے دو فوجوں کے سو کوئی فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں

ہے دریاں کی طرف غلط طور پر متسوب کر دئے گئیں۔۔۔ مغربی کے ارادتمندوں کے لئے یہ چیز انتہائی ہیخ

و لم کا سبب تھی۔ لیکن وہ اب تک یہ ثابت نہیں کر کے تھے کہ امام غزالی نے یہ اقواں کہاں سے لئے ہیں۔

مقام شکر ہے کہ، تینوں کی ترکی کتب خانہ میں اب امام خزی کا ایک رسالہ دستیاب ہوا ہے

جس کا نام ”الرد الجمیل“ انھیں عینی بصریہ ”الجمیل“ ہے۔ یہ رسالہ آٹھ سو برس تک گشت

گنہامی میں پڑ رہا۔ اور کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کی شاعت کا ہتھام کرتا۔ پیرس کی یونیورسٹی "سوربون"

سب مسلمانوں کے شکر یہ کہ مستحق ہو کر اُس نے اپنی تصنیفات کا ایک حصہ میں نبی و مرشدؑ کی خدمت میں بھیج دیا۔

اکو شائع کرنیکا ارادہ کیا ہے۔ کامل وقوع ہے کہ اس کی شاعت کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قور۔

حضرت عیسیٰ کے متعلق امام غزالی کا یہ لفظ کیا ہے؟ اس اطلاق کا مہر پر وقیفسر ماسینیوں کے سر سے ہونے

سب سے پہلے اس طرف لوگوں کو متوجہ کر۔ اور بتایا کہ یہ غزوں کا یہ قلمی نسخہ استنبوہ میں محفوظ ہے۔ اور ان میں غزوت

یعنی کہ وہ تمام اقوال ملتے ہیں جو یہ موصوفات نے بتی کہ بوس میں نفل کسے ہیں۔

اب سوں یہ ہے کہ ان قوس سے متعلق مام غالی مقدمہ کا خد کیا ہے؟ خود میں تجھیل یہ اس کا جواب

ترجمہ: یرونیہ موصوف کچیاں ہے کہ ۵۴۵۔ ۵۴۶ کے قریب جب امام موصوف بیت المقدس میں گوشہ

نشیہ ہونے کے بعد اسکندریہ میں تشریف لائے تھے تو یہاں انکو انجیل کا عربی ترجمہ ملا ہوگا۔۔۔ یہاں سے

استفادہ کیا ہوگا۔

مصر کے سال اللہال میں ایک ذی علم خاتون جنہوں نے اپنا نام فقط ثبت الحارث لکھا ہے۔ امام غزالی کے اس مخطوطہ پر ایک مضمون شائع کرایا ہے۔ اُس میں خاتون مختصر لکھتی ہیں کہ میں نے خود استنبول کے کتب خانہ میں جا کر اس مخطوطہ کا بغور مطالعہ کیا۔ اور یونانی و سریانی زبانوں سے انجیل کے جو تراجم ہوئے ہیں اُن سے امام صاحب کے مخطوطہ کا مقابلہ بھی کیا مجھ کو امام صاحب کے اس نسخہ میں نور مذکورہ بالا تراجم میں کافی فرق نظر آیا۔ اب رہا یہ کہنا کہ یہ مخطوطہ انجیل کے اُس نسخے سے ماخوذ ہے جو قبلی سے عربی میں ترجمہ ہے۔ خاتون قاضیہ کا خیال ہے کہ یہ رائے بھی درست نہیں۔ کیونکہ امام غزالی کی وفات ۵۰۵ء میں ہو چکی تھی اور عربی زبان میں انجیل کا سب سے پہلا ترجمہ جو قبلی زبان میں ہوا اس کی تاریخ ۳۸۰ء یا ۳۹۰ء میں ملتی ہے۔ یعنی امام غزالی کی وفات سے ۵۴-۵۵ برس بعد بہرحال یہ معیار بھی ناقابل حل ہے کہ امام صاحب کی ان معلومات کا ماخذ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ انجیل کا کوئی ایسا ترجمہ نسخہ ملا ہو جو اب تک دستیاب نہ ہو سکا ہو۔

جرمنی میں شادی کے متعلق دس ہدایتیں

تہذیب جدید میں شادی کا مقصد شہوانی خوش وقتی (Sexual pleasure) سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے خاندان وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر میاں بیوی کے لئے اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں۔ ان کا بھی قطعاً کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اسلئے مصر نے جو مافی کی اشاعت میں رسالہ "سے تلخیص کر کے شادی کی دس ہدایتیں" نقل کی ہیں جو جرمنی میں نازی حکومت کی وزارت تبلیغ کی طرف سے شادی کے خواہشمندوں کو دے کے نام شائع کی گئی ہیں۔ اُن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کس طرح تمدن جدید کی ہدایتوں سے تنگ کر پھر فحش و انسانی کی ہنسی اہل روشنی پر چلنے کے لئے بیتاب ہو رہی ہے جس کا سب سے پہلا داعی صرف اسلام ہی ہے۔

(۱) تمکو سب سے پہلے یہ خیال کرنا چاہئے کہ تم جرمنی ہو۔ اور جتنے بھی تمہارے کام ہیں سب اپنی قوم، دراپنے ملک، نسل و مہبودی کی خاطر ہونے چاہئیں۔ ذاتی مفاد اور خطا نفسانی کو اُس میں دخل مت دو۔ کوشش کرو

کہ تمہاری شادی تمہاری قوم کے لئے ترقی و عروج کا باعث ثابت ہو۔

(۳) اپنے دماغ کو مادی منفعتوں سے بالکل پاک و صاف رکھو۔ شادی کے معاملہ میں ان کا کوئی دخل نہ ہونا چاہئے۔ تم ہمیشہ اپنے نفس اور اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ سچے رہو۔

(۴) اگر تم کسی مرض متعدی میں گرفتار نہیں ہو تو تمپر واجب ہے کہ شادی کرو۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہی اولاد پیدا کرو جو تمہارے نام کی حفاظت کرے۔ تمہاری روحانی درستگی صحیح طور پر وارث ہو۔ اور یہ یقین کرنا چاہئے کہ جو شخص طاقت و استطاعت کے باوجود شادی نہیں کرتا وہ جرمنی قوم کا دشمن ہے اور وہ نیم شعوری طور پر اپنی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

(۵) شادی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک محبت مگر نفسانی نہیں جو شباب گزرنے پر منہ بھل ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ غیر شہوانی محبت جو انسان کی روح کو ہر وقت بیدار اور تکمیل فرض پر آمادہ رکھتی ہے۔ اور دوسری چیزوں کی تو نگری ہے (خَيْرُ الْغِنَا غِنَى النَّفْسِ) جس پر ایک بڑی حد تک خانگی زندگی کی بہبودی اور فلاح کا دار و مدار ہے۔ تم کو ہمیشہ خیال رہنا چاہئے کہ کہیں جذبات تمہاری عقل کو مغلوب نہ کریں۔ اندھی محبت تباہ کن ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے بیوی کے انتخاب میں عقل سے کام لو۔

(۵) ہر جرمنی مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے لئے شریک حیات کا انتخاب اپنے ہی قبیلہ و خاندان میں کرے۔ مختلف خاندانوں کا اختلاط عموماً بد بختی کا باعث ہوتا ہے۔ جرمن فوج کے ہر فرد کو یقین کرنا چاہئے کہ وحدت خون کی حفاظت اس کا سب سے بڑا اور ہم وطنی فرض ہے۔

(۶) بیوی کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کے خاندان کی خوب تحقیق کرو۔ کیونکہ شادی کے ذریعہ درحقیقت تمہارا تعلق ایک ایسی عورت سے ہو رہا ہے کہ جو اپنے عادات و خصال کا مجموعہ ہوگی۔

(۷) یاد رکھو روحانی فضائل کمزور بالوں درانگھوں کے رنگ کی طرح سو روٹی ہوتے ہیں جو فائدہ کے ایک فرد سے دوسرے افراد میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ شریف خون دنیا میں سب سے زیادہ

قیمتی چیز ہے۔

- (۸) بیوی کا طبی معائنہ برابر کرتے رہو۔ بغیر صحت و تندرستی کے جمل و تو نگری بے حقیقت چیزیں ہیں
- (۹) شادی کے معاملہ میں یہ مت دیکھو کہ تم کس کے ساتھ زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ بلکہ اس کا
- وصی بن رکھو کہ کوئی عورت زندگی کی ڈشور گزار رہوں میں تمہاری رفاقت کی زیادہ سے زیادہ
- اہلیت و صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس امر کو فراموش نہ کرو کہ شادی کا مقصد تندرست اولاد پیدا کرنا ہی
- (۱۰) شادی کے ذریعہ جہاں تک ہو سکے نسل بڑھانے کی کوشش کرو۔ ابوت یعنی باپ بننے سے تمکو
- نفرت نہیں بلکہ اس کی خواہش اور تمنا کرنی چاہئے۔ ہر گھر میں کم از کم چار بچے ہونے چاہئیں۔ تاکہ فرزند
- نسل سے قوم کو طاقت و قوت حاصل ہو۔ تمہارا شخصی وجود کوئی چیز نہیں۔ فنا ہو جانے والا ہے۔
- ہاں! اگر تمہاری قوم زندہ ہے تو تم بھی زندہ رہو گے۔

معاہدہ سعد آباد کا تاریخی ارتقار

معاہدہ سعد آباد جو معاہدہ مشرق کے نام سے معروف ہے اُسکی تفصیلات اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں شاید اس کا علم کم لوگوں کو ہو کہ اس معاہدہ کی تاریخ ارتقار کیا ہو۔ ہم ذیل میں مصر کے رسالہ المقتطف سے ایک طویل مقالہ کا بہت ہی مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں جس سے اس معاہدہ کی اجمالی تاریخ کا علم ہو گا۔

جنگ عظیم کے بعد صورت حال ایسی رونما ہوئی کہ نیاٹے اسلام کی چاروں حکومتوں (ایران - افغانستان - ترکی اور عراق) میں وہ رشتہ ارتباط قائم نہیں رہ سکا جو اسلامی حکومت ہونے کے اعتبار سے اُن میں قائم ہونا چاہئے تھا۔ مسرت کا مقام ہے کہ اب اُن میں پھر اتحاد و یک جہتی کا تعلق قائم ہو رہا ہے۔

جنگ عظیم کے بعد ایران اور ترکی میں سب سے پہلا دوستانہ معاہدہ ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۹۲۶ء میں ان دونوں حکومتوں نے آپس میں ایک اقتصادی عہد نامہ کیا۔ پھر جب ۱۹۲۹ء میں دونوں سلطنتوں نے اپنی اپنی حدود و مملکت کو متعین کر لیا تو یہ علاقہ ارتباط اور بھی مستحکم و مضبوط ہو گیا۔ اور دونوں میں دوست نہ

نقد و نظر

اقبال کی شاعری

مؤلفہ جناب مولوی عبدالمالک صاحب آروپی، سلسلہ طاق بستان آثرہ تقطیع ۳۰۴۲۰

کتابت و طباعت متوسط صفحات ۶۶۔

یہ دراصل ایک علمی مقالہ ہے جو یوم اقبال کی تقریب میں ۹ جنوری ۱۳۳۵ء کو شاہ آباد اردو ماہری کے جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ فاضل مؤلف نے اس مقالہ میں سب سے پہلے اردو شاعری کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی ہے۔ پھر اقبال اور اس کی شاعری کے عنوان سے اسپر بحث کی ہے کہ اقبال کی شاعری کن اثرات سے متاثر ہے ہمارے خیال میں یہ بحث ایک بڑی حد تک سیر حاصل ہے اس کے بعد اقبال کی "صوفیانہ شاعری" "قبائل در سلامیات" "اقبال اور بین الاقوامی تاثرات" ان عنوانات کے ماتحت اقبال کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اقبال کی فلسفیانہ شاعری کے زیر عنوان۔ اولاً فلسفہ کی حقیقت، اس کے اسکول اور زندگی سے متعلق مغربی فلاسفہ کے مختلف نظریے بیان کئے گئے ہیں۔ پھر اقبال کی فلسفیانہ شاعری کے اجزاء ترکیبی بتائے ہیں۔ مقالہ کا اہم اور طویل باب یہی ہے۔ اس کے بعد اقبال کی سلامیات اور اس کے ادبی انداز اور زبان پر چند خیالات کا اظہار کیا ہے۔

یہ مقالہ۔ مقالہ کے اعتبار سے بہت جامع اور مکمل ہے ورنہ اقبال کی شاعری پر بحث کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بختوری نے غالب پر جو فلسفیانہ مقالہ لکھا تھا اور جو محاسن کلام غالب کے نام سے عرصہ ہوا کہ شائع ہو چکا۔ زیر نظر مقالہ ایسی انداز پر اقبال کی شاعری پر لکھا گیا ہے جو اپنی نوعیت میں بہت کامیاب ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے متعدد مقام پر اقبال کو "حالی اسکول" کی پیداوار کہا ہے

ہیں پس سے اختلاف ہے۔ چل یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانوں نے حالی اور اقبال دونوں کو متاثر کیا اور دونوں نے قومی شاعری کی ایک نئی طرح ڈالی۔ شیخ عبد القادر نے بانگ درا کے دیباچہ میں بالکل بجا کہا ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے "واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے طرز و انداز اور زندگی کی حقیقت نگاری میں غالب کا رنگ تو نظر آتا ہے۔ لیکن اُس کو حالی اسکول کی پیداوار کہنا صحیح نہیں۔" حالی کی حیثیت صرف ایک واعظ قوم کی ہے جو اپنی شعلہ مقامی سے "برہم زہن ہنگامہ محفل" بھی ہے۔ لیکن اقبال ایک عمیق النظر فلسفی، ایک دقیقہ رس حکیم، اور ایک بلند پایہ خطیب کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے صحیفہ زندگی کا ایک ایک باب۔ اقوام کے عروج و تنزل کے نفسیاتی اسباب۔ اور انسانیت و روحانیت کے تمام مدارج و مراتب اُسکی نگاہ حقیقت میں پر عیاں ہیں۔ اور وہ انکا (Scientific analysis) علی تجزیہ کر کے ایک ایک پر سیر حاصل بحث کرتا ہے۔ "میریں تغاوت، از کجاست تا کجاست"۔

حالی کو صرف ایک غمیدہ ماں کی طرح رونا آتا ہے۔ لیکن اقبال زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ حیات اقوام کی بقا و فنا کی تفسیر کرتا ہے۔ اور پھر پتے پیغامِ گل سے مشرق کی اقوامِ مردہ کی رگوں میں حیات نو کی روح دوڑا دیتا ہے۔ حالی صرف مسلمانوں کو بُرا بھلا کہنا جانتے ہیں۔ لیکن اقبال استعمارِ فرنگ اور تمدنِ فرنگ کے عفریتِ خون آشام کے سر پر ایک گزرگراں بھی مارتا ہے اور اُس کی ہلاکتوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو اُس سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔

حالی صرف ایک مولوی ہیں۔ اقبال فلسفہ مشرق و مغرب کے جامع، قدیم و جدید نظریات و افکار سے واقف، اور متمہرینِ فرنگ کی سیاسی چالوں سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اس بنا پر اقبال کو حالی اسکول کی پیداوار کہنا ایک طائرِ سدرہ نشین کو ہمپیر و از عقاب و شاہیں قرار دینا ہے۔

آخر میں فصل مقالہ نگار نے اقبال کی زبان دانی پر جن لوگوں نے اعتراضات کئے تھے اُن کو محققانہ

جوابات دئے ہیں۔ مگر پھر خود ہی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے یہاں ادب و انشاء کی خامیاں ضرور ہیں۔ اور اُس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اُن کا دھن مرکز زبان سے بہت دور سیالکوٹ میں واقع ہوا ہے ہماری رائے میں اہل توحس چیز کو خامی کہا جاتا ہے وہ خامی نہیں۔ بلکہ ذوق، خراع و ایجاد کی ایک جست بے پردہ کا مظاہرہ ہے جو اقبال ایسے جذبہ پسند و نڈرت کے خوگر اور ٹھوس فلسفیانہ مفہم میں بیان کرنے والے شاعر کے لئے ناگزیر ہے۔ اور پھر بقول جناب مؤلف "غربت بیان کے بالمقابل اُس کی کوئی حقیقت نہیں۔"

ان دو ایک جزدی باتوں سے قطع نظر یہ مقالہ رد و ادب کے ذخیرہ میں ایک قابل تدار اضافہ ہے۔ اور باب علم و ادب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

الاصلاح

دائرہ حمید یہ کام ہوا رتھی و مذہبی رسالہ، ڈیٹر موزنا میں حسن صلاحی مقام اشاعت مراکے

میر عظیم لکھنؤ۔ چند سالہ لکھنؤ روپیہ۔

مولانا حمید الدین صاحب فرہی دور آخر کے اُن نامور علماء ہند میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ قرآن مجید کے معانی و حقائق پر غور و فکر کے لئے وقف رکھی اور جنہیں خداوند تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے ذوق قرآنی سے نواز تھا۔ دائرہ حمید یہ موزنا کے مرحوم کی یاد گاریں قائم کیا گیا جس کا مقصد دورانا مرحوم کی تصنیفات و رسائل میں نئے ترجمہ شائع کرنا ہے۔ اس ادارہ کی طرف سے ایک ماہور رسالہ بھی اصلاح کے نام سے نکلتا ہے۔

یہ رسالہ قرآنی حقائق پر غور و فکر کے مضامین میں آتا ہے تحریکات جدیدہ سے متعلق بھی ایک دہ مفید مضمون ہوتا ہے۔ شذرت میں عمود جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے ہمارے خیال میں وہ سنجیدہ مضمون

اور قابل قبول ہوتے ہیں اور انداز بیان بھی دلچسپ ہوتا ہے لیکن بعض موقع پر پیرایہ بیان طنز و تعریض کا طرز اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے بحیثیت مجموعی بلند پایہ مفید اور اپنی مقصد یعنی حد تک ریاضیہ مسلمہ نوں کو اس کی قدر کرنی چاہئے

”قائد“ مراد آباد

مراد آباد کے مدرسہ شاہی میں اب چند برسوں سے ایسے علماء و فاضل کا اجتماع ہو گیا ہے جو اپنی علمی ریاضت و قابلیت کے باوجود علمی سرگرمی بیدار مغزی اور فہم و بشارت کے اعتبار سے طبقہ علماء میں ایک نویں مقام کے مالک ہیں۔ ان سب حضرات کی متفقہ کوششوں سے اب وہاں سے ایک ماہانہ رسالہ ”قائد“ کے نام سے جاری کیا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے دلچسپ اور کارآمد مضامین شائع ہوتے ہیں جیسا کہ ”میش“ بیچ پرکھ گیا ہے۔ اس میں مدنی اقتصادی و فنی مضامین ہوتے ہیں اور سیاسی و سماجی کے زیر عنوان مہینہ بھر کے مفید و مبہوت کافہ صدمہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی فسانہ و نظم کی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ اور چند صفحات میں کوئی عربی مضمون ہوتا ہے جو مدنی و عربیہ کے طبقہ کے لیے بہت مفید ہے۔ مفید ہے کہ یہ رسالہ ترقی کر گیا۔ کتابت طبعیت عمدہ اور نسخہ دست ۴ صفحات قیمت سالانہ عمدہ کاغذ عجمی نمونوں کا غلغلہ جو رسالہ کی عمومی خوبیوں کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ فیچر حسب سالہ ”قائد“ مراد آباد کو طلب فرمائیے

”نور“ جانشین پھر۔

یہ رسالہ سب سے پہلے شائع ہوا ہے۔ سب کی ریاضت شائع ہوا ہے سب کی جلد نمبر ۱۲ کا یہ رسالہ میں بخیرین ریویو و مضمون ہوا ہے۔ اس رسالہ کے ورق پر لکھا ہوا ہے ”میش“ ”اپنی“ ”خلاتی“ ”اجتماع“ ”تفریحی“ ”صنعتی“ و ”تجارتی“ اس میں جو مضامین دست ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے ان عنوانات کے ماتحت آسکتے ہیں۔ ہر مضمون جو ان خواتین میں جوئے سی سی خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا اندازہ اس نقطہ سے ہوتا ہے جو نوں کے س پرچہ میں سرایہ دار سے خدا کے سوالات کے زیر عنوان محترمہ زریب عثمانیہ گورنمنٹ سٹٹ کے قدم سے شائع ہوئی ہے۔ اس نقطہ سے اگرچہ تو مشقی کا اندازہ ہر مضمون پر بسکین خیالات کی سچی نمونہ قابل

ہے۔ متعدد دلچسپ افسانوں کے علاوہ ہمارے عزیز سید محمد ازہر شاہ کا مضمون "دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا" پڑھنے کے لائق ہے۔ بچوں کے صفحہ میں مذہبی معلومات آسان اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہیں، اخیر کے تین صفحات میں تکیہ اور رومال وغیرہ پر کاڑھنے کے لیے پھولوں کے خاکے دیے گئے ہیں۔ ضخامت ۸۸ صفحات لکھائی چھپائی متوسط سالانہ چندہ ایک روپیہ۔

"بہارِ وصحت" کا تپِ دق و سلِ نمبر

ہندوستان کا سب سے زیادہ مشہور اور کم قیمت طبی پرچہ "بہارِ وصحت" دہلی ہر سال کسی خاص مضموع پر اپنا ایک خاص اور ضخیم نمبر شائع کرتا ہے۔ پچانوچہ امسال اس سالہ کا تپِ دق و سلِ نمبر ہے۔ اہتمام کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اور گزشتہ نمبروں کی طرح ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ اس خاص نمبر میں مشرقِ مغرب کے اساتذہ فن کے قیمتی مضامین دق اور سل کے مختلف پہلوؤں کے متعلق درج ہیں جن میں بڑی محنت اور جانکاحی سے کام لیا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کسی انسائیکلو پیڈیا میں دق اور سل کے متعلق جس قدر تحقیقی مضامین ہو سکے ہیں وہ سب اس میں جمع ہیں۔ اخیر میں حسب معمول "ادبیات" کے زیر عنوان متعدد طبی افسانے ہیں جو زبان و بیان اور افادیت کے اعتبار سے دلچسپ ہیں۔ دق اور سل کی صحت گاہوں کے حالات بھی ہیں۔ ہندوستان کی صحت عامہ کے متعلق اعداد و شمار بھی بہت دلہانت عمدہ اور دیدہ زیب۔ ارباب ذوق کو اس کی قدر کر کے حکیم عبد الحمید صاحب کی کوششوں کی عملی داد دینی چاہیے۔ سالانہ چندہ عہد

”سب رس“

نگراں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور۔ مدیر صاحبزادہ میر محمد علی میکش طباعت و کتابت عمدہ

تعداد صفحات ۱۰۴ سائز ۳۰×۲۰۔

یہ ماہوار رسالہ ادبیات اُردو و حیدر آباد دکن کی طرف سے شائع ہوتا ہے۔ اب تک آٹھ پرچے نکل چکے ہیں۔ اپنے نام کے مطابق اس میں ہر قسم کا مزہ (سب رس) مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظم و نثر کے عمدہ عمدہ مضمون اس میں شائع ہوتے ہیں۔ مضمون نگاروں میں قبل خواتین کے نام بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ”سب رس“ خواتین کے ذوق کو ادب لطیف اور افسانہ نگاری سے ہٹا کر علمی، معاشرتی اور ضدتی مضامین لکھنے کی طرف منتقل کر سکے تو ہمارے خیال میں یہ بھی ملک کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ ”سب رس“ کے مضامین صحت زبان، خیالات کی پاکیزگی، انداز بیان کی دلکشی اور معلومات کی فراوانی کے اعتبار سے مطالعہ اور قدر دانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اُمید ہے کہ یہ رسالہ ڈاکٹر سید محی الدین صاحب زور۔ ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ یے مخلص امد قابل و فاضل ادیب کی نگرانی میں خوب کامیابی حاصل کرے گا۔

اشرف القواعد مولوی محمد یعقوب صاحب شاہ جہانپوری نے یہ آسان قاعدہ سلمان پورہ بچپوں کی تعلیم کیلئے مرتب کیا ہے اور اس میں تعلیم قرآن کے لیے جو قاعدہ نکالا جانا ضروری ہو ان سب کو الگ الگ آسان صورت میں لکھا ہے۔ ہر قاعدہ کے ساتھ اُسکی مشق بھی دی گئی ہے اور اُس کیلئے صرف قرآنی الفاظ کا ہی انتخاب کیا گیا ہے تاکہ بچوں میں شروع سے ہی قرآن خوانی کا ذوق پیدا ہو جائے۔ حروف کی کتابت میں بچوں کی عادت سے تلفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور تمام حروف کو اعراب کے ساتھ الگ الگ لکھا ہے۔ یہ قاعدہ حروف تہجی کی شناخت اور تلفظ سکھانے کے لئے مفید ہے۔

الادب مولوی ضیاء النبی عباسی صاحب فاضل دیوبند کی ادارت میں مدرستہ اشاعت العلوم

کاپنور سے ہر مہینہ ۳۰×۲۰ کے سائز ۳۴ صفحات پر شائع ہوتا ہے۔ مضامین مذہبی، علمی اور

ادبی ہوتے ہیں۔ عربی ادبیات کے زیر عنوان کوئی عربی نظم۔ یا عربی مضمون بھی شائع ہوتا ہے جو عربی خواں طلبہ کے لئے مفید ہے۔ ضرورت ہے کہ ضرار گرام موجودہ زمانہ کے رجحانات درجہ اول کی جدید ترچکات کی حقیقت اور ان کے اثرات و نتائج سے واقف ہو کر جدید قسم کے اصلاحی مضمونیں لکھنے کی طرف توجہ کریں اور فن کی جزئی بحثوں میں پُر عمل کام سے غافل نہ ہوں کہ آج جنگِ حمل و پیش قدمی کا وقت نہیں "پدر و حنین" کا معرکہ گرم ہو رہا ہے۔ سید بڑا۔ سادک دارہ ہماری درخواست پر توجہ کریگا۔

رسالہ میں زبان کی سادہ سادہ انداز بیان کی شستگی کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہئے قیمت تقسیم علی عار قسم و سطر

(س)

ادبیات و فن

آپ کے علمی اور ادبی ذوق کی تکمیل

عرف ارض تاج کے غامض علمی نئی اور ادبی اہتمام

شاعر اگر

ہو سکتی ہے جو بیار نوع احسن کتابت طاعت اعلیٰ کاغذ اور گواگوں
 رنگینوں کے اعتبار سے ہندوستان کا واحد ایسا نام ہے جس کو مصنفین ہندوستان کے
 مشہور سائنس دانوں نے نقل کرتے ہیں جسکی خطیں دب کی جان ہوئی ہیں اور جسے میں ہندو
 اعلیٰ تعلیم یافتہ خدمت کی سرپرستی حاصل ہے شاعر آٹھ سال سو پانچویں وقت کیسا سہجی
 جم اتنی صفات چندہ حرف میں روپیہ سالانہ نوٹ کے لئے ہر کے ملک
 کامداری میں انکس ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد آپ اس کے خریدار نہ ہو جائیں

ماہنامہ مکتبہ قصر الادب دفتر "شاعر" اگر

سید بڑا۔ سادک دارہ ہماری درخواست پر توجہ کریگا۔

رسالہ میں زبان کی سادہ سادہ انداز بیان کی شستگی کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہئے قیمت تقسیم علی عار قسم و سطر

سید بڑا۔ سادک دارہ ہماری درخواست پر توجہ کریگا۔

رسالہ میں زبان کی سادہ سادہ انداز بیان کی شستگی کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہئے قیمت تقسیم علی عار قسم و سطر

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ندوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر

اشتراک عمل کریگا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر امت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسنین :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے (۲۵) سال محنت فرمائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہونگے اُن کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نوا ذرا صاحب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ ”برہان“ بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی عنایت فرمائینگے اُن کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا۔ اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ ”برہان“ جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے، بلا قیمت پیش کیا جائیگا۔

احیاء :-

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احباب میں داخل ہونگے ان حضرات کو ادارے کا رسالہ باقیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادارے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیگی۔

(۶) معاونین اور احباب کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بارہ روپے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں ہر سالہ ہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور جب تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی ابتداء میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپے

فی پرچہ

خط و کتابت ارسال زندہ کا پتہ

مینجر رسالہ برہان "قول باغ نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کر کے مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے

دفتر رسالہ برہان "قول باغ نئی دہلی کو شائع کیا

ندوة امینین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مترتبہ
سعید احمد کسرا آبادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

اغراض و مقاصد و تصنیفیں دہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر موجود زبانوں علی الخصوص اردو انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلاء اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب و مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اُس کے مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، سماجی تاریخ و دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند و مخصوص مہوار کے ماتحت انجاء دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پڑے میں سدھی روایت، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبرِ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو نارا و بالکل سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہے ہیں انکی تردید و ٹھوس علمی طریقے پر کرنا اور جواب کے انداز میں اثر کو بڑھانے کے لیے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) سماجی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس اُن کے مفصلہ مشاہدہ ہو جائیں اور اُن کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی کی جو نہیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح دبا دیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھ کر مسلمان بچوں اور بچیوں کی دماغی تربیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ شرم ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے منکثر اثرات سے محفوظ رہیں۔

برہان

شمارہ ۴

جلد اول

شعبان ۱۳۵۷ھ مطابق اکتوبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۲۳۳	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۲۴۵	مولانا ابو نعیم محمد حفظہ رحمٰن سیوہاروی	۲۔ حضرت یونس کا ذکر قرن مجید میں
۲۶۴	مولانا محمد دلیر میرٹھی	۳۔ سحر و صابیت تاریخ کی روشنی میں
۲۸۲	مولوی عقیل محمد صاحب بی ایس سی ایل بی	۴۔ سائنس اور اومیت
۲۹۸	قدس زین حسین صاحب سیوہاروی	۵۔ خواطر و سوانح
۳۰۴	مولانا حکیم ابو نظر رضوی امرتسری	۶۔ اسلام اور تہمتی
۳۱۱	حضرت شیخ احمد	۷۔ لطائف ادبیہ: جہد محمود
۳۱۲	جناب طاہر موزی	پرچہ خانہ صحرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

فہم قرآن

قرآن مجید نے خود اپنے تئیں نشان کہا ہے ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ يَتَّبِعُنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

اور تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سہل کر دیا تاکہ لوگ اس سے
نصیحت حاصل کریں تو کیا کوئی ہر نصیحت حاصل کر لیا۔

یہ آیت سورۃ القمر میں متعدد بار آئی ہے سورۃ کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے اور ان لوگوں
پر شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور دینی
حق کی آواز کو بالکل نہیں سنتے پھر علی الترتیب قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط کی نافرمانی و سرکشی اور
فرمانی سے ان کے تباہ و برباد ہونے کا بیان الگ الگ ایسا انداز میں کیا گیا ہے جس کو سن کر
سمت سے سخت منکر کا بھی دل لرز جائے اور ہر واقعہ کو ذکر فرمانے کے بعد بطور تنبیہ دریافت کیا گیا ہے۔
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (دیکھو، میرا عذاب دینا اور ڈرانا ان کے حق میں) کس طرح پورا ہوا۔
فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ پس کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کر لیا؟

اور مذکورہ بالا آیت میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آسانی اور سہولت کو بیان فرما کر اس سے سبق لینے کی دعوت
ایک اور موقع پر سورۃ مریم میں ارشاد ہے :

فَإِنَّمَا يَشْرِيهِ بِسَائِلٍ لِّتَبَشِّرَ
 بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا
 اورتحقیق مجھے قرآن مجید کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ
 تم اُس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو بشارت سنو اور جھگڑاؤ کو تو
 کو ڈراؤ دھمکاؤ۔

اب ان دونوں آیتوں کے نفس مطلب اور ان کے سیاق و سباق پر غور کیجیے تو حقیقت
 آشکار ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں اُس کے آسان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ پہلی آیت
 کا سابق اور اُس کا ماقبل سے ربط آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اُس سے صاف طور پر یہی متبادر ہوتا
 ہے کہ قرآن مجید رشد و ہدایت کی آسان کتاب ہے۔ اُس میں عبرت و بصیرت کے لیے جگہ جگہ قوام
 اکسن کے واقعات کا بیان ہے، اور خدا کے وجود حق کو ثابت کرنے کے لیے قدرت کی ایسی
 واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کا ایک ایک ذرہ مبداء فی سن کے وجود و ثبوت اور اُس کی قدرت
 بے مثال کا زبان حال سے علان کرتا ہے۔ یہ سب باتیں اُن کو قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔
 اس لیے اس عالم کون فساد میں ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہوا۔ تو کیا پھر کوئی ہے جو اس سے
 مو عظمت گیر ہو اور نصیحت حاصل کرے؟

پانی کا برن، برق کی چمک، سرد کی گرج، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا
 آفتاب کا مشرق سے طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہونا، موسموں کا تغیر و تبدل، انسان کا عدم
 سے وجود میں آنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرتا، چشموں کا ابُلنا، کھیتیں کا سرسبز و شاداب ہونا،
 پتھروں سے پانی کا پھوٹ کر نکلنا، اور اونٹ کی عجیب و غریب فصاحت یہ اور اسی طرح کی وہ سیکڑوں
 نشانیاں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ایک انسان بار بار اُن کو دیکھتا ہے مگر اُس کا ذہن اُن کے صنم
 و خالق کی طرف متقل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم انتہائی فصیح و بلیغ پیرایہ بیان میں اُن کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو

دعوت دیتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے اصل منشا و باعث اور ان کی علتِ فاعلہ پر غور کریں ظاہر ہے یہ چیزیں مشاہدات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا دیکھنا، سمجھنا، ان سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا، چند مشکل و دشوار نہیں ہے۔ صرف ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اس طرف متوجہ ہو پس اسی بناء پر قرآن مجید نے اپنے تئیں آسان کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تیس قرآن کا ذکر کر کے للذکر یعنی نصیحت کے لیے "فرمایا گیا، اور پھر ارشاد ہوا، فَهَلْ مِنْ مُدْکِرٍ،

دوسری آیت جو اوپر نقل ہوئی ہے اُس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ چنانچہ صاف طور پر ارشاد گرامی ہوتا ہے:-

لَتَبَشِّرَ بِهٖ الْمُتَّقِيْنَ و ہم نے قرآن کو اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور مجھڑا لوگوں کو ڈرائیں۔

مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید میں ترغیب و ترہیب سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس قدر صاف، واضح اور روشن ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں عناد و تعصب کے شعلے نہیں بجھ کر رہے ہیں ان کو سن کر شاد کام فدا ہو جائینگے اور جو فراطعدادت سے انکار و جھوٹ کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کو قرآن کی آیات و وعید سن کر تبتہ ہوگا اور وہ سمجھینگے کہ جو قاطعاً درمطلق عادی و ثمود کی سرکش قوموں کو صفحہ ہستی سے بے نام و نشان کر سکتا، اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں سہا کر سکتا ہے۔ وہ ن سرکشوں کے ساتھ بھی اگر چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس تقریر سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کے سہل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی تعلیمات آسان ہیں۔ وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے وہ فلسفہ کے اصول موضوعہ کی طرح سچی نہیں، بلکہ ہر ایک پر واضح ہیں۔ بھران پر عمل کرنا بھی دشوار نہیں کیونکہ قرآن کی راہ سہل

فطرت کی راہ ہے اور اس کی روش وہی ہے جس کی طرف ہر انسان کی فطرتِ سلیمہ دعوت دیتی ہے
 جہاں تک قرآن مجید کی نفسِ تعلیم کا تعلق ہے وہ بے شبہ اس قدر آسان ہے کہ ہر شخص خود
 عالم ہو، یا غیر عالم، عربی ہو یا عجمی اُن کو معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھو، روزہ رکھو حج کرو، والدین اور
 اعزاء و اقربا کے ساتھ احسان و کرم کا معاملہ کرو، شراب نہ پیو، زنا سے بچو، وعدہ پورا کرو، بنی نوع
 انسان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو ایک عربی داں جس طرح سمجھ سکتا ہے۔
 ایک غیر عربی داں بھی اردو یا کسی اور زبان میں ترجمہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فہم
 قرآن کے معنی کیا ہیں؟ میں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر بعض چیزوں کے متعلق حسن و قبح کے احکام معلوم ہو جائیں
 اور بس۔ اگر واقعی مراد یہی ہے تو پھر یہ اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ظاہر ہے یہ مراد نہیں
 ہے۔ بلکہ فہم قرآن سے غرض یہ ہے کہ انسان مجتہدانہ طور سے احکام کا استنباط کر سکے قرآن کی کسی
 آیت کو پڑھ کر اس کے واقعی، حقیقی مفہوم کو متعین کر سکے، اس کے معیارِ بلاغت کو دریافت کر سکے
 یہ سمجھ سکے کہ یہاں کلام کا مقصدی حال کیا ہے، اور کسی چیز پر زیادہ زور دینا منظور ہے۔ اس کا لول
 مطابقی اور مدلول التزامی کیا ہے، اور یہاں مراد کیا ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس مراد و غرض
 کے اعتبار سے فہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لیے خاص
 خاص شرائط و آداب ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں کوئی شخص فہم قرآن کا مدعی نہیں ہو سکتا۔

ان شرائط و آداب میں سے زیادہ اہم اور ضروری عربیت کا ذوق کامل ہے ذوق
 صرف مقاماتِ حریری، دیوانِ سنہتی اور دیوانِ حماسہ یا ایم لے عربی کو اس کے پڑھ لینے سے حاصل
 نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک مدتِ دراز درکار ہے۔ ذوق سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو عربی کلام
 پڑھتے وقت وہی لذت و سرور حاصل ہو جو اس کو خود اپنی زبان کا اچھا شعر سن کر حاصل ہوتا ہے۔

وہ عربی کے تمام محاورات، اُن کے مواقع استعمال سے پورا واقف ہو۔ ایک مفہوم کو مختلف طریقے بیان سے ادا کیا جاسکتا ہے وہ جانتا ہو کہ ہر طریقہ کو دوسرے طریقہ بیان کر کیا تفوق حاصل ہے۔ فرض کیجیے ایک جملہ تین لفظوں سے مرکب ہے۔ زید، آیا اور آج۔ ہر صاحب ذوق جانتا ہے کہ ان میں ترتیب بدل دیجیے تو جملہ کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ذوق سے غرض یہ ہے کہ وہ ان باریک باریک فروق سے بھی واقف ہو۔

بعض اوقات کسی کلام میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے اور اس بناء پر مختلف معنی مراد لیے جاسکتے ہیں لیکن اہل زبان کے نزدیک اُس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا واقعہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے کسی پیشاوری مرید سے جس کو دہلی میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ فرمایا ”میاں ذرا صراحی اٹھالانا اور دیکھنا پیٹ پکڑ کر اٹھانا“ مرید نے ایک ہاتھ سے صراحی کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور اس شان سے صراحی حضرت اقدس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ حضرت مرزا اس کے فقرہ باد میں ”صریحی کا“ لفظ محذوف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ صراحی کا پیٹ پکڑ کر اٹھانا۔ جو لوگ زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں صراحی کا لفظ محذوف ہی ہونا چاہیے تھا اگر اُس کو ذکر کر دیا جاتا تو لطف کلام جاتا رہتا۔

اب خیال فرمائیے، اگر وہ پیشاوری مرید اپنے استدلال میں یہ کہتا کہ آپ نے صرف پیٹ کہا تھا، یہ نہیں بتایا کہ کس کا؟ صراحی کا یا میرا اپنا۔ اس بناء پر دونوں مفہوم مراد ہو سکتے تھے۔ پس اگر میں نے اُن میں سے ایک کو متعین کر لیا تو اس میں میری کیا خطا ہے۔ تو بتائیے آپ اس

پشاورى مرید کے استدلال کا کوئی منطقی جواب دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس بجز اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ آپ اُس کو دہلی یا لکھنؤ کی کسالی زبان کا حوالہ دیتے اور کہتے کہ کسی زبان داں سے پوچھو اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو وہاں پیٹ سے مراد اپنا پیٹ ہوتا ہے یا صراحی کا؟

اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے لیکن کسی خاص موقع پر اُس سے مراد اُس کے اصل معنی نہیں ہوتے بلکہ اُس کے برخلاف اُس کی ضد مراد ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ایک مریض کے پاس اُس کی عیادت کے لیے جئے اور پوچھیے، کیا حال ہے؟ مریض جواب میں کہتا ہے ”اچھا ہوں۔“

اہل ذوق کو پوشیدہ نہیں کہ اس جملہ کے دو متضاد مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف لہجہ کا ہے۔ اگر مریض نے بیماری کی درازی اور صحت سے، یوسی کے عالم میں حسرت آمیز لہجہ سے ”اچھا ہوں“ کہا ہے تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، اس وقت مریض کا یہ اچھا کننا شعر ذیل کا مصداق ہے۔

پوچھنے والوں نے میرا نام میں دم کر دیا جس نے پوچھا حال دں کننا پڑا کچھ بھی نہیں اور اگر بیمار نے ایسا یا خفا طر کے ساتھ اپنے تئیں اچھا کہا ہے تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ اب اچھا ہے۔

بسا اوقات جملہ استفہامیہ بولا جاتا ہے، اور اس سے غرض کسی شے کے متعلق کچھ دریافت کرنا بھی ہو سکتا ہے اور استفہام، نگاری کے طور پر کسی سے، نکار کرنا۔ یا بطور استفہام اقراری کسی بات کا اقرار کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن ایک شخص جو زبان کے ذوق سے بہرہ وافر رکھتا ہو

اُس جو کو شنتے ہی معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں متکلم کی مراد یہ ہے علماءِ بلاغت نے اسی بنا پر بیچ کہا ہے کہ الفاظ میں ترادف ہے ہی نہیں۔ اور ایک کلام کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے غیر زبانِ داں طرح طرح کی تاویلیں اور دورِ آزار توہمیں کرتا ہے لیکن صحیح مخاطب جب اُس کلام کو سنتا ہے تو فوراً ایک ہی مفہوم متعین کر لیتا ہے اور اُس کو توہمات مختلفہ کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے پھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ بلاغت کے مدارج و مراتب لامحدود ہیں یعنی کسی کلام کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف ہے کلام کا متقنیٰ حال کے مطابق ہونا، اور ذرا ذرا سے فرق سے حال اور مقنیٰ حال کی مطابقت کی اس قدر قسمیں پیدا ہوتی ہیں کہ اُن کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت کے اعتدال سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے فضیلت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف قوت کی افراط یا تفریط سے جو ملکات پیدا ہوتے ہیں زرائل کہلاتے ہیں لیکن کسی ملکہ کا اچھا یا بُرا ہونا ایک دوسرے کے استبار سے ہی متصور ہو سکتا ہے۔ درحقیقت اُس کے اقسام کی تحدید تعین نہیں کی جاسکتی۔ تھوڑے تھوڑے فرق واقیانہ سے اور قوت کے اعتدال کی کمی بیشی کے لحاظ سے جس طرح زرائل بیشمار نکلتے ہیں فضائل بھی اُن کے بالمقابل ناقابل شمار پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک یہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ ایک کلام خواہ کتنی ہی بلاغت رکھتا ہو، کسی دوسرے کلام سے کمتر ہو سکتا ہے۔ ایک طرف بلاغت کے مدارج کا لامحدود ہونا ہمیشہ نظر رکھیے۔ اور دوسری طرف علماءِ بلاغت کا یہ فیصلہ دیکھیے کہ قرآن مجید بلاغت کے اُس انتہائی مرتبہ کو حاوی ہے جو کسی کلام کے لیے انتہائی سے انتہائی مرتبہ بلاغت ہو سکتا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہو گیا ہو گا کہ عربیت کے ذوق صحیح سے مراد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ائمہ عرب کے کلام کی مزاولت و ممارست سے ایک ایسا پختہ ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ عربی کلام کے بدلوں و منطوق کو پورے طور پر سمجھ سکے۔ اُس کے اشارات و کنایات سے واقف ہو، الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کر سکے اور صرف یہی نہیں بلکہ اُس کو فصیح و بلیغ کلام سُن کر حقیقتہً حظ آئے، اور بُرے کلام سے اُس کے ذوق کو صدمہ پہنچے۔ مومن کا یہ شعر مشہور ہے۔

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں اور بقدر ذوق اُس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں لیکن مرزا غالب نے اس کو سنا تو میٹاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان ہی دینے پر آمادگی کا اظہار کرنے لگے پس یہ ظاہر ہے ایک شخص کا ذوق جتنا زیادہ لطیف و پاکیزہ ہو گا اُسی قدر وہ کلام بلیغ سے زیادہ محفوظ و شاد کام ہو گا، اور اُس کو زیادہ سے زیادہ باریکیاں نظر آئیں گی۔

اس طرح کا ذوق عربیت سالہا سال کی عزیزی محنت و کاوش بعین و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی و ذہنی صلاحیتوں کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید بلاغت کے مرتبہ قصویٰ پر حاوی ہے، اس لیے کوئی شخص سبزان بزرگانِ کرام کے جن کو خود صاحبِ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکوٰۃ نبوت سے منور کیا ہوا دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی آیت کا مطلب وہی ہے جو اُس نے سمجھا ہے۔

آج ہر شخص کو زبان و قلم کی آزادی حاصل ہے جو جی میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے اور اُس کو اپنی طباعی وجودت قلم کی داد لینے کے لیے سب سے زیادہ آسان قرآن مجید ہی نظر آتا ہے لیکن جو چیز آج سب

زیادہ سہل ہے، کل علماء حق کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور احتیاط طلب تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں "میں نے فقہائے مدینہ کو دیکھا کہ تفسیر قرآن کے بابت حد سے زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ ان میں سلم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سعید بن المسیب اور نافع خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت شعبیؒ فرماتے تھے: "تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں مرتے دم تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن، رقعہ اور قیاس (ابن جریر ج ۱ ص ۲۹)

اصمعی کو سب جانتے ہیں عربی لغت و ادب کا کتب بڑا امام ہے۔ برسوں تحقیق لغات اور صحیح محاورات اور ان کے معانی کی فہم عرب کے جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا ہے اور لفظ لفظ کے لیے عرب کے بدوؤں میں برسوں تک قیام کیا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر بالکل خاموش رہتا تھا۔ اُس سے قرآن مجید کی کسی آیت کی نسبت دریافت کیا جاتا تو کہتا: "عرب اس کے یہی بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا اس سے مراد کیا ہے۔"

ابو الطیب کہتا ہے: "اصمعی سخت خدا پرست تھا۔ وہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہ کرتا تھا۔ ان کا بعلم و ادب کی یہ احتیاط کوشی دیکھیے اور اس کے بالمقابل آج کل کے ایک بر خود غلط گریجویٹ کا ادوار ما خطہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں:-

"آج ایک گریجویٹ کو عربی دیکھ کر کے وہ سال بہ طور خود اسلامی مذہبی علوم کا مطالعہ

کرنے کے لیے چھوڑ دو تو اگرچہ وہ آپ کی طرح علم و تقویٰ کا مدعی تو نہیں ہو گا لیکن وہ اسلام کو ہزار

درجہ س قابل عربی داس کہ بہتر سمجھیکا جس نے اجتہاد میں قال اقوال کو سراہا اور آخر میں قال

رسول اللہ سے"

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”مذہبِ اسلام کے سمجھنے کے لیے فلسفہ مذہب، تاریخ مذہب، توہم سامیہ کا اثر پھر تاریخ انقلاب و علم انساب کی ضرورت ہے جو دیوبند یا ندوہ کی دسترس سے باہر ہے۔ مگر جو ایک انگریزی داس کے لیے ایک معمولی بات ہے۔“

جو لوگ دین کے معاملہ میں اس درجہ متاہل واقع ہوئے ہیں، غور کریں کہ دنیوی معاملات میں خود ان کی تقلید کا کیا عالم ہے، آپ کسی شخص کو اس وقت تک ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اُس نے باقاعدہ کسی اسکول یا کالج میں ڈاکٹری کا کورس پورا نہ کیا کسی شخص کے قانونی مشورہ کو اُس وقت تک درخور اعتنا نہیں سمجھتے جب تک کہ اُس نے باقاعدہ وکالت یا بیرٹری کا امتحان پاس نہ کیا ہو۔ پھر ڈگری کی حیثیت کے اعتبار سے ڈگری یافتہ کے اعزاز و اکرام میں بھی فرق مراتب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ایم بی بی ایس یا ایل ایل بی کے قول کا وہ وزن نہیں ہوتا جو انگریزوں کی کسی طبی ڈگری یا بیرٹری کے ڈپلومے والے کا ہوتا ہے۔ نیم حکیم کے قول کو آپ ہمیشہ خطرہ جان سمجھتے ہیں۔ پھر حیرت ہے کہ دین کے معاملہ میں آپ نیم مولوی کے فتوے کو خطرہ ایمان قرار نہیں دیتے۔ ترجمہ کی مدد یا عربی کی معمولی شہد بعد حاصل کر لینے سے کسی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ مدعیانہ رنگ میں ان لوگوں کو دو چار موجدوں نے اپنی عمر میں انہی علوم اسلامیہ کی خدمت میں بسر کی ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام راحتوں اور آسائشوں کو برباد کر کے قرآنی حقائق و معانی کی چھان بین میں خون پسینہ ایک کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سائل کی حیثیت سے اپنے شکوک و شبہات کو علما کرام کے سامنے پیش کریں، اور ان کے جواب طلب ہوں لیکن آپ کے لیے یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا کہ چند مخصوص خیالات کو ذہن میں رکھ کر عربیت سے بالکل ناواقف ہو جانے کے بعد آپ مجتہدانہ رنگ میں کلام کرنے کے خوگر ہوں، اور جس امام کی بات

آپ کے خیال کے مطابق نہ ہو آپ اُس پر بے تکلف تبرا شروع کر دیں۔ بس آپ کے لیے دھڑول
 کے سوا کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے۔ یا خود عربیت کا ذوق پیدا کیجیے۔ علوم اسلامیہ کی تکمیل کے
 اُن میں بصیرت و نظر حاصل کیجیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ائمہ اسلام پر اعتماد کیجیے اور اُن کی بات مانیں
 آج ہر وہ شخص جو فہم قرآن کا مدعی ہے اُس کو بتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دعوے کا اہل ہے
 قرآن بیشک آسان ہے لیکن کسی شے کے آسان ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اُس کے سمجھنے
 کے لیے نہ اُس کے مبادی جاننے کی ضرورت ہے اور نہ اُس کے لیے کچھ اصول موضوعہ
 ہیں جن کو سمجھنا اور غور کرنا ضروری ہو۔

امام ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں:-

من زعم أنه يمكنه ان يفهم	جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشق و
شيئا من بلاغة القرآن	مہارت کے بغیر قرآن مجید کی بلاغت کو تھوڑا
بدون ان يمارس البلاغة	بہت سمجھ سکتا ہے، وہ جھوٹا اور باطل گو
بنفسه فهو كاذب مضلل	ہے۔

امام موصوف نے تو صرف بلاغت قرآن تک ہی بات محدود رکھی ہے۔ علامہ سید رشید رضا
 نے تفسیر المنا میں لکھا ہے کہ عربیت کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید سے نصیحت پذیر بھی نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں:-
 لا يتعظ الانسان بالقرآن قطّ من نفسه کوئی شخص قرآن کی نصیحت پذیر نہیں ہو سکتا باہر معنی کہ کچھ اس کا
 بوعیدہ و تخشعہ لوعیدہ الا اذا عرف معانيه نفس قرآنی دمدوں پر مطمئن ہو جائے اور عیدہ کو لرز جائے جب تک
 کہ وہ اس کے معانی کو سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں کر لیتا اور اس کے
 طریقہائے بیان کی شیرینی محسوس نہیں کرنے لگتا۔

حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں

از مولانا ابوالکلام محمد حفظہ الرحمن سیواری

حضرت یونس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جن کو تورات کی زبان میں یوناہ یا یونس کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے موشل کے مشہور شہر نینوی میں رت دودھایت کے لیے بھیجے گئے۔ نینوی آشوریوں کی زبردست حکومت کا پایہ گاہ تھا اور بت پرستی اس زمانہ میں ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے تمدن اور حکومت کی وسعت و عظمت کے گمنام میں خدے برتر کی توحید و ردین حقیقی کی معرفت سے نفور، شرک و جہالت کی سرستیوں میں غمور تھے۔

خدے برتر کے قانون ”وَمَنْ يَنْتَهِ عَنْ قَوْلِهِ فَلَاحِقَ لَہُ الْعَذَابُ“ کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں ہمارا نذیر نہ آیا ہو، کے مطابق حضرت یونس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) منتخب کیے گئے کہ وہ اس قوم کو رہنما بنائیں، خدا سے واحد کا پیغام سنائیں۔ اور شرک و فسق و فجور کے انجام بد سے خوف دلایں۔ تاکہ خدا کی محبت ان پر پوری ہو جائے ورنہ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔

وَوَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِمَّا قَبْلُہِ
لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا
فَتَنَسَّیْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ الْفُتُورَ
اور رب العزت کا قانون بھی یہی ہے۔
وَمَا كُنَّا بِمَعْنٰی یٰنِیٰ حَتّٰی نُبْعَثَ رَسُولًا
وہم کسی قوم کو خدا کا پیغام نہ بھیجتے تھے کہ ہم کو کس کی طرف بھیجیں

یعنی بسوں کے شمع ہدایت دکھانے اور صحیح راہ تباہی کے باوجود پھر بھی کوئی قوم نافرمانی و سرکشی پر قائم رہے تو عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی تباہی بربادی خود اُس کے اپنے کردار بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن عذاب الہی آنے کی شرط یہ ٹھہری کہ رسول آئے اور قوم اُس کے سمجھانے پر کسی طرح نہ مانے۔ اور تمہرے سرکشی پر برابر مصر رہے تو ظاہر ہے جو قوم یا فرد نزولِ عذاب سے پہلے اپنے نبی کی ہدایت کو قبول کرے اور اُس کی دعوت حق پر ایمان لے آئے وہ عذاب الہی سے محفوظ اور خدا کے فضل و کرم سے محفوظ ہوگی۔ اس لیے نہ مانتے والوں کے لیے کہا گیا:

تَوَلَّوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
كَرِهٍ۔ جن کو روئے زمین پر اس قدر تہمت دی
تھی جتنی تمہارے دل کے لیے کہ انہیں دی درن پر خوب ہر گز
دور نہیں جاری کر دیں ان کے نیچے پھر ہلک کر دیا ہم نے ان کو
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور یہ کہ ان کے بعد دوسری قوم
آخرین۔ (الہام)

وَرَدَّاهُمْ أَنْ تَهْدِيَهُمْ قَرْيَةً مَرَّةً مَرَّةً
فَقَسَّوْا فِيهَا خُفَّ عَنِهَا الْقَوْلُ فَدَقَّرْنَاهَا
فَدَّ مِثْرًا۔ دہی سر ہل۔

وَبَلَّغْنَا الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنُّوْا وَجَّهْنَا
مَهْلِكَهُمْ تَمَوْعَدًا

اور حق پر تسلیم کر میاں اور صراح و خبر کی زندگی بسر کرنے والوں کو یوں بشارت دی گئی۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْدِيَ الْقُرَى بِظُلْمٍ

وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ . (سورہ ہود) اُس کے بسے دلے سیکو کارہوں

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ . وعدہ کیا ہے اللہ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے دوسرے بخشش اور بڑا جزد ثواب ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (عزت) اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے (اور تم کسی کو ٹکلی دست کر زیادہ تکلیف نہیں دیتے) یہی جنت دے میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

نیز دعوت تبیخ حق کے سلسلہ میں یہ بھی شہادتہ رہی ہے کہ اگر کوئی قوم خدا کے برتر کے سچے پیغمبر کو جھٹلاتی اور دعوت حق کو ٹھکراتی ہے تو خدا کا نبی..... اُس قوم کو دنیا میں عذاب الہی نازل ہونے کی خبر سناتا ہے، اگر اس پر بھی سرکشی اور تمرد پرت تم رہتی ہے تو نبی در اُن افراد کے علاوہ جنہوں نے صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ پیغام حق کو قبول کر لیا ہے، باقی قوم کو ان کے سامنے ہی عذاب کی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعہ میں ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُتُوحِ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا . پس انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اُن لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے نجات دی اور اُن لوگوں کو غرق کر دیا۔ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، وہ ایک اندھی قوم تھی۔

اور حضرت ہود کی قوم عاد کے متعلق ارشاد ہے :-

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَصَّعْنَا يَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَاكَاكُوتًا . پس ہم نے ہود کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کی چڑیاں کاٹ دیں اور وہ مومن نہ تھے۔

اور حضرت صالح کی قوم ثمود کے لیے فرمایا گیا۔

فَاَخَذَ تَهُمَ لَوَجْفَةٍ فَاَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ
جَاثِمِيْنَ . پس آسا تہ کو زلزلے سے تو وہ اپنے گھروں میں
زمین پر اوندھے پٹے رہ گئے۔

اور حضرت بوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرمایا گیا۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتًا كَانَتْ
مِنْ الْغَايِرِيْنَ . وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ . پس ہم نے بوط علیہ السلام، اور اس کے خاندان کو نجات دے
دی بھڑاس کی پیڑی کے کہ وہ رہی نے والوں میں کتھی اور اس کی
قوم پر پتھروں کی بارش کر دی پس دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا گیا:-

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ
جَثِيْمِيْنَ . اَئِذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنَّ
يَقْنُوْا فِيْهَا اَئِذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنُوْا
مُحْمَدًا الْخَيْرُوْنَ . پس آیا ان کو زلزلے نے اور رہ گنودہ اپنے گھروں میں زمین پر ڈھیر
شعیب کے جھٹلانے والے ایسے ہو گئے گویا کبھی ان گھروں
میں بے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے ہی خسارہ میں
ہیں۔ (اعراف)

خدا نے برتر کے مسطورہ، لوقا نون اور تبلیغ، نذار کے بارہ میں مذکورۃ الصدر سنۃ اللہ کے مطابق
ہی حضرت یونس اور ان کی قوم کا معاملہ بھی پیش آیا۔ مگر افسوس کہ ابی رحیم السلام کے بعض دیگر
قصص و وقائع کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی چند جھٹکیں پیدا کر دی گئی ہیں،
اور بعض ماحدہ شسر نے اپنے موعوم اور بطل عقائد کی اساس کو محکم و مضبوط بنانے کے لیے مفسرین کے
بین کردہ، حتمات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آیات قرآنی کی تفسیر میں مختلف اقوال و احتمالات کا ذکر اس
استقامت سے تو بہترومن سب ہے کہ ایک تحقیق کرنے والے کے سامنے مسئلہ کا خیر و شر پوری طرح آجاتا
ہے۔ لیکن یہ طریقہ بیان کہ نقل اقوال کے بعد قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ کی نصوص کی روشنی میں

کوئی اتنی مدلل و مبہن قول کو فیصلہ کن قرار نہ دینا اور سب قسم کے احتمالات کو کم و بیش فرق مراتب سے بیان کر کے ناظر کے سامنے ایک ذخیرہ کی شکل میں پیش کر دینا، نہ صرف مقصد تفسیر کے خلاف اور مضرب بلکہ اکثر ملاحدہ و زنادقہ کو اسلامی عقائد میں رخنہ اندازی کا اور غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف مواد فراہم کر کے رائی کو پہاڑ بنانے کا بہترین موقعہ اسی ذریعہ سے ہاتھ آجاتا ہے اور اتار ہا ہی چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی صورت پیش آئی اور بعض ملاحدہ نے ایک کمزور احتمال سے فائدہ اٹھا کر اپنے باطل عقیدہ کی بنیاد اس پر رکھ دی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں سورہ انعام، یونس، انبیاء، و الصافات، اور اقلیم میں آیا ہے۔

سورہ انعام میں تو صرف اُن کی جلالت شان، اور پیغمبرانہ عظمت کا تذکرہ ہے۔
وَرَسْمِيعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَنُوحًا
كَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (الانعام)
والوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔

اور سورہ یونس میں قوم کے ایمان لانے اور اس وجہ سے اُن پر سے عذاب الہی ٹل جانے کا مختصر طور پر ذکر ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ
اللَّهُ فَمَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ
حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ
فَقَفَّهَآ إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا
وَرَوَانُ لُكُوكِ طَرَحَ نَهْجَانَا، جَنُوكِ نَعْنُوكِ
كُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ
جَنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ
نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ
نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ
نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ نَعْنُوكِ

اَسْتَوْا كَشْفًا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ حَيَاتِهِمْ .
 سوا۔ جبکہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب
 مٹا دیا اور ایک مدت تک ان کو بچنے پھولنے دیا۔

مفسرین نے اس آخری آیت میں (جس میں حضرت یونس کی قوم کا تذکرہ ہے) دو بحثیں پیدا
 کی ہیں۔ ایک یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان کامل یعنی حقیقی ایمان تھا یا ناقص کہ محض عذاب
 کے خوف سے اقرار کیا ورنہ دل میں اسلام کی حقیقت جاگزیں نہ تھی، ان دو احتمالات کے بعد اب
 یہ بحث پیدا ہوئی کہ اگر ایمان کامل تھا تو ضرور نہ سوال یہ ہے کہ ایمان ناقص عذاب الہی کے ٹل
 جانے کا باعث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ ان عذاب دنیا ٹل سکتا ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کے سامنے عذاب الہی کی جو ڈرانے والی
 پیش گوئی کی تھی وہ عذاب قوم پر آیا یا نہیں۔ اس میں بھی دو قول یا دو احتمال قائم رہے۔

۱۔ عذاب آیا مگر ان کے خوف و تضرع کی وجہ سے ٹل گیا۔

۲۔ نہیں آیا صرف علامات دیکھ کر ہی قوم نے وادعایا شروع کر دی اور ظاہری ایمان کر
 اپنے تئیں عذاب سے بچا لیا۔

اور پہلی شکل میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ عذاب آنکھوں کے سامنے
 آجائے اور مشاہدہ ہونے لگے تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایمان اضطراری ہے اختیار
 نہیں، جیسا کہ بحر قلزم میں غرق ہوتے وقت عذاب الہی کے مشاہدہ پر فرعون نے اُمِنْتُ اِنَّكَ لَآ إِلَهَ
 اِلَّا اَنْتَ اَلَّذِي اُمِنْتُ بِكَ تَوَّابًا عَلِيمًا مگر اس کا یہ اضطراری ایمان معتبر نہ سمجھا گیا۔ پھر قوم یونس کا اضطراری ایمان
 کیوں معتبر ٹھہرا؟

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے کہ قانون عام سے الگ
 ان کی خطا کو ایسی حالت میں معاف کر دیا گیا۔

اور ان تمام احتمالات میں ایک نہایت رکیک اور باطل احتمال یہ ہے کہ ”عذاب الہی“ بعض ظاہری تصرف سے ٹل گیا اور حضرت یونس کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔
 مشر محمد علی لاہوری نے اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں سے نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی اندازی پیشگوئی بھی پوری نہ ہوئی تھی۔
 لاہوری مفسر کی عبارت حسب ذیل ہے:-

جہاں انبیاء کے مکذہب کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا گیا ہے یہی کا بھی ذکر کر دیا جس کے مخالفین باوجود نہ ماننے کے آخر تو یہ کر کے عذاب الہی سے بچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا۔

بن کثیر میں ہے کہ حضرت یونس نے اہل مینوی کو عذاب سے ڈرایا مگر انہوں نے نہ مانا، تب یونس ان کے درمیان سے چپے گئے، تاکہ عذاب کے مقدم سے بچ ہو جائیں، تب لوگوں نے..... اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دور کر دیا۔ پھر دو گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ان سے صرف عذاب دنیا دور کیا گیا، اور عذاب آخری نہیں (گویا وہ فی الواقع ایمان نہ لائے تھے صرف عذاب کے خوف سے رجوع کیا، اور وہ سرے کہتے ہیں کہ عذاب آخری بھی ان سے دور کیا گیا، اور وہ ایمان لے آئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندری پیش گوئیاں ٹل بھی جاتی ہیں حالانکہ ایک نبی کی زبان سے وہ ظاہر بھی کر دی گئی ہوں۔ اور گور رجوع کامل ہو جس میں ایمان صحیح ہو، قص ہو کہ صرف عذاب کے خوف سے رجوع کیا جائے۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے صاف و صریح واقعہ کے متعلق بھی جو انبیاء رسا بقین اور

اُن کی اُمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے مطابق ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ محض احتمالات عقلی کی بنیاد پر کس قدر بھنپیں پیدا ہوئیں اور کس طرح ایک غلط عقیدہ کی بنیاد کے لیے جگہ پیدا کر لی گئی۔

واقعہ کی حقیقت | نص قرآنی اور احادیث صحیحہ سے واقعہ کی اصل حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ حضرت یونسؑ نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا اور توحید کی دعوت دی۔ قوم نے نہ مانا اور سرکشی و مخالفت کا مظاہرہ کیا، اس پر اللہ کے پیغمبر نے اُن کو عذاب الہی کے نزول کی اطلاع دی اور ایک مرتبہ پھر سعی کی کہ وہ تہمید و حق کی مخالفت سے باز آجائیں اور دس میں خوف خدا پیدا ہو کر قوم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت یونسؑ بے مددوں ہوئے اور نزول عذاب سے پہلے ہی ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔

قوم پیغمبر کی زبانی یسٰں چکی تھی کہ گذشتہ قوموں پر عذاب الہی کے آنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی تھی کہ خدا کا پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے چلا جاتا تھا۔ جب کہ آپؐ ان کے واقعات میں ابھی سن چکے ہیں۔

قوم یونسؑ اگرچہ ابتداءً اپنے نبی کی تکذیب کرتی اور پیغام حق پر ہنستی رہی، اور اُس نے عذاب کی خبر کی کوئی پروا نہ کی لیکن پیغمبر کے چلے جانے سے اُس کی چشمِ عبرت دا ہوئی اور وہ گھبرا اٹھی، اور حضرت یونسؑ کی تلاش میں سرگرداں رہی اور جب حضرت یونسؑ نہ ملے تو پھر خود درگاہِ لہٰی میں سرنیا زُجھکا دیا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کی اور صداقتِ ایمانی کے ساتھ مؤمنین کی صف میں شامل ہو گئے اور اس طرح خدا کا عذاب اُن سے ٹل گیا۔ اور تمام اہم سابقہ میں صرف قوم یونسؑ ہی کی خصوصیت ہے کہ پوری قوم مشرف باسلام ہو گئی۔

نص قرآنی کی روشنی | اب ذرا انصاف کے ساتھ نص قرآنی کی روشنی میں اس واقعہ کا تجزیہ کیجیے اور میں واقعہ کی تعمیل ایک ایک جز کے متعلق غور فرمائیے کہ صورت حال یہی ہے جو سطور بالا میں

ظہر کی گئی یا اس کے برعکس دوسرے احتمالات کی بھی کوئی گنجائش ہے۔

۱۔ حضرت یونس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) بھی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔

وَلَا تَمْنَعِيْلَ وَالْيُسْعَمَ وَيُونُسَ وَلُوطًا (انعام) اور نبی، اسمعیل، الیسع، یونس اور لوط۔

۲۔ حضرت یونس نے قوم کو پیغام حق سنایا، اور قوم کے انکار اور سرکشی پر عذاب الہی کی خبر

دے کر خود ہجرت کر کے چلے گئے

«وَذَهَبَ مُغَاضِبًا» (انبیاء) اور یونس خفا ہو کر چلے گئے۔

۳۔ قوم ام ماضیہ کی ہلاکت کے حالات سن چکی تھی اس لیے جب اپنے درمیان

نبی کو نہ پایا تو حقیقت حال اس کے سامنے منکشف ہو گئی اور صدقِ دل سے ایمان لے آئی

اور ام ماضیہ میں صرف یہی ایک قوم ہے جو بغیر استنار سب کی سب مشرف باسلام ہوئی، اور

اس طرح خدا کا عذاب اُن سے ٹل گیا۔ فسوس کہ دوسری قوموں نے ایسا نہ کیا ورنہ وہ بھی عذاب سے

نجات پا جاتیں۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ فَتَنَعَهَا پس ایسا کیوں نہ ہو کہ کوئی بستی ایمان لے آئی وراس کو ایمان

ایمان لیا لے لے قوم یونس لے لے امنوا کشفنا لہ نفع پہنچا، قوم یونس کے سوا جبکہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے

عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا ان سے دلت کا عذاب اس درجہ تک مدت تک اُن کو

وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰی حِیْنٍ (سورہ یونس) پھلنے پھولنے دیا۔

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰی مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ زَيْدٌ وَاَنْتَ اور ہم نے اس کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ انسانوں کی طرف بھیجی پس

فَاٰمَنُوْا فَسَخَّرْنَاهُمْ اِلٰی حِیْنٍ (صافات) وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے ایک مدت تک (دنیا میں) ان کو بہرہ مند کیا۔

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی مکذبین و مصدقین کے بیان کردہ اعمال اور اعمال

کے نتائج نیک بد سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

وَلَا تَكُونَنَّ كَالَّذِينَ كَذَّبُوا رَاسَهُمْ (تمُن لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہوں جنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی۔
اب بتائیے قوم یونس کے ایمان کو ظاہری ایمان اور ناقص ایمان پر چھوٹ کر یوں تو کیوں اور
کس لیے؟ اور لعلہ منو امیں ایمان کے قطعی اور صریح ذکر کے بعد حقیقی معنی کو بلاوجہ ترک کرنے
کی کیا وجہ ہوگی یا ایمان جو دراصل نفاق کی ایک خاص شکل ہو، اس قابل ہے کہ قرن عزیز
اُس کا حوالہ دے کر دوسری قوموں کے ایمان نہ لانے اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے پر
ظہار تاسف کرے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی اُمت کو کذبین
اُحم ماضیہ کے طرز سے بیزاری، اور قوم یونس کے طرز کی پیروی کی ترغیب دینے کے لیے اس
واقعہ کو بھور نظیر و شاہد کے پیش کرے۔

ترغیب تو اُس ایمان کی دیجی گئی جو عند اللہ مقبول و مجرب نہ کہ محض ظاہری ایمان کی۔
اس لیے کہ ایمان ایک حقیقت ہے جو ظاہر و باطن دونوں میں یک نیت و یک رنگی ہی کو چاہتا
ہے۔ یہاں ظاہر و باطن کے فرق کی گنجائش ہی نہیں۔ ورجہ فی الحیوة الدنیا سے یہ کس طرح سمجھ
سیا گیا کہ آخرت میں گرچہ وہ مستحق عذاب و نکاح ہی رہیں لیکن دین میں چٹکارا پاگئے۔

عذاب کیوں آنے والا تھا، حضرت یونسؑ نے عذاب الہی کی خبر کس لیے دی تھی؟ کیا
اس لیے کہ وہ ظاہری ایمان کیوں نہیں لاتے اور حقیقت کا اعتراف نہ کیے بغیر خدا اور اُس کے رسول
کو نہائشی ایمان سے کیوں خوش نہیں کر دیتے، حاش و کلام۔

اسی طرح جملہ قرآنی "کشف عنہم" کے مستحق یہ کہنا کہ نعت میں کشف کے معنی شے کے موجود
ہوجانے بعد میں کو دور کرنے کے ہیں۔ اور اُس سے یہ اخذ کرنا کہ عذاب الہی آیا اور ایمان
رہنے کے بعد ہٹا دیا گیا، اور پھر یہ بحث پیدا کرنا کہ یہ ایمان مشاہدہ یا ایمان اضطرابی ہے جو اگرچہ
خدا شہد مقبول ہے مگر دنیا میں مقبول ہے اور اس کا اس طرح جواب دینا کہ یہ صرف قوم یونس

ہی کی خصوصیت ہی، کی علاوہ نہ تو ماضی میں اس ایمان متبوعوں کو مستقبل میں ہوا یہ بلا و صحنہ کج و کاوش میں پڑنا اور بے سبب بحث کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس لیے کہ جہن تک کشف کے لغوی معنی یا قرآن عزیز میں اس معنی کے استعمال کا تعلق ہے اس کا کس کو انکار ہے کہ اس کے یہ معنی آتے ہیں، لیکن کشف کو صرف اس معنی میں محصور سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ خازن اور لغوی میں ہے۔

و یکنف و یکن لا بعد وقوع و استیساہ نیس ہونا گرد وقوع پذیر ہونے کے بعد اس حالت اذا قرب وقوعہ کے بعد کہ وہ شے قریب وقوع تھی۔

جبکہ لغت ان دونوں معنی کو متحمل ہے تو پھر کیوں نہ ایسے معنی میں جگہ لیے جائیں جو اہم ضمیمہ کے بار میں ”سنۃ اللہ“ اور قانون الہی کے نام دستور کے مطابق بھی ہوں اور اس کے مان لینے کے بعد سوال وجوب اور بحث و تمحیص کی بھی ضرورت باقی نہ رہے خصوصاً جبکہ ضرورت منظام کے اعتبار سے وہی زیادہ سے زیادہ مناسب ہوں

اور سب سے زیادہ مضحکہ خیز وہ احتمال ہے جو مفسر ہوری نے خراع کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ نبی کی نذری پیش گوئیوں بھی مل بھی جاتی ہیں اور پوری نہیں ہوتیں۔ جب کہ حضرت یونس کی بے شکونی ملے گی۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر شریعت سے آخر تک قرآن عزیز کی بیان کردہ تصریحات کو پڑھیے و رجاعت احمدیہ کے امیر کے اس بطل ادعا کو مطالعہ کیجیے جس پر ہم نے غلط کھینچ دیے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن عزیز کے حقیقی معانی کی توضیح و تفسیر اور خود ساختہ عقائد کے زیر قرآن عزیز کی آیات سے معانی کی تحریف کے درمیان کیا فرق ہے۔ نظم قرآنی کس قدر صاف اور صریح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یونس کا وعدہ سزا بایمان نہ لانے کی بنا پر تھا مگر جب توہم نے اس کو پورا کر دیا تو مقصد حاصل ہو جانے کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔

کیا تفسیر بالرائے پر جرأت کرنے والا انسان اس کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ نبی برحق اور
ستثنیٰ کے وعدوں کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے۔ اس لیے متنبی کا ذب کی جھوٹی پیشگوئیوں
کی پردہ پوشی کے لیے انبیاء معصومین پر غلط تہمت ترشنے کی بیجا جرأت نہ کرنی چاہیے۔

اور تعجب پر تعجب ہے اس کتمان حق پر کہ ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے سابق و لاحق عبارت
کو حذف کر دیا گیا۔ تاکہ اصل حقیقت پر پردہ پڑا رہے اور ناتمام عبارت سے ناجائز فائدہ حاصل ہو سکے
چنانچہ ابن کثیر کی جس عبارت کا ترجمہ مفسر لاہوری نے پیش کیا ہے اُس سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ
نے اس عبارت سے اس مسئلہ کو شروع کیا ہے۔

و لغرض انہ لم یوجد قریۃ امتت بکمالھا (قرآن عزیز کے اس واقعہ کے بیان کرنے کی) غرض یہ ہے کہ
بنیہم من سلف من القرنی لا قوم زمانہ ماضی میں ایسی کوئی بستی اور قوم نہیں پائی گئی جو کامل و
یونس و ہمہ هل نینوی و ما کان یمائهم تمام پہنچے نبی پر ایمان لائی مہرمت حضرت یونس کی قوم، اس سے
لا تخوفنا من وصول العذاب الذی مستثنیٰ ہے جو کہ غیوئی کی بہرہ طلبی اور پوری قوم کی قوم اپنے نبی
انذرهم بہ رسولہم بعد ما عاینوا سبابہ پر ایمان لے آئی، اور ان کا ایمان لانا صرف اُس عذاب کے خوف
وخرج رسولہم من بین ظہرہم فعدوا سے تھا جس سے اُن کے رسول نے اُن کو ڈرایا تھا اور اس
بجاء والی اللہ واستغاثوا بہ وتضرعوا کے بعد تھا کہ انہوں نے عذاب کے اسباب کا اس حالت
لدیہ واستکانوا واحضروا اطفالہم میں مشاہدہ کیا کہ اُن کا پیغمبران کے درمیان سے ترک وطن
ودو بہمہ ومواسیہم وسألوا اللہ کریم تھا۔ اُس وقت وہ اللہ کی پناہ چاہنے لگے فریاد کرنے
تعالیٰ ان برفع عنهم العذاب الذی گئے، جب ابھی میں گزر کرنے گئے، ذلیل ہونے لگے، اور انہوں
انذرهم بہ بنیہم فعدوا سرحمہم اللہ نے اپنے بچوں، جانوروں اور چوپاؤں کو ایک جا جمع کیا اور دعا
کشف عنهم العذاب و جزوا کما قال کی کہ اُن کے نبی نے جس عذاب کو اُن کو ڈرایا تھا اُن پر وہ عذاب

تعالیٰ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا
 عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا
 ومتعناهم الی حین واختلف المفسرون
 هل کشف عنهم العذاب الاخری
 مع الدنیوی او انما کشف عنهم
 فی الدنیا فقط علی قولین احدهما
 انما کان ذلک فی الحیوة الدنیا
 کما هو مقید فی هذه الایة
 والقول الثانی فیہما لقوله تعالیٰ و
 ارسلناه الی مائة الف ویزیدون
 فامنوا فمتعناهم الی حین فاطلق
 علیہم الایمان والایمان منقذ من
 العذاب الاخری وهذا هو الظاهر
 نکلتے اور اُن سے دور ہو جائے۔ اُس وقت اللہ نے اُن پر
 رحم کیا اور اُن کو عذابِ ثلِ دیا۔ جب کہ ارشاد ہے الا قوم
 یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا
 ومتعناهم الی حین۔ اور مفسروں میں اس بارہ میں خلاف ہے
 کہ دنیوی عذاب کے ساتھ اُن کو خودی عذاب بھی ٹل گیا یا
 نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اُن میں فی الحیوة الدنیا کی قید ہے
 خودی کا تذکرہ نہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ قوم یونس عذابِ دنیوی و خودی دونوں
 سے محفوظ ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے متعلق ایسا
 فرمایا کہ ہم نے اُس (یونس) کو ایک لاکھ یا اُس کو بھی زائد
 آبادی پر بھیج دیا۔ ایمان لے لے، اور ہم نے اُن کو ایک مدت
 تک (دنیا میں) بہرہ مند کیا۔ (انتہی) حق تعالیٰ نے اس مقام پر
 اُن کے لیے اتنا فرما کر مطلق ایمان کا ذکر کیا ہے اور ایمان اُس سے
 کام ہے جو عذابِ خودی سے نجات لے لے، اور یہی قول ظاہر ہے۔

اب اس پوری عبارت کو ملاحظہ فرمائیے اور بتائیے کہ اس عبارت کے کس جملہ یا
 کس لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے جس بنا پر عذابِ الہی کی خبر دی تھی اُس کے
 پورا نہ ہونے کے باوجود خدا کا عذاب ٹل گیا اور حضرت یونس کی اندازی پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور
 انہی ابن کثیر نے سورہ انبیاء کی تفسیر میں کہا ہے فخرج من بین اظہرهم مغاضبا لہم وعدہم

بعد ثلث فلما تحققوا منه ذنبا و علموا ان النبی لا یکن ب خروجا الی الصحراء الخ

بہر حال محققین علماء تفسیر کے نزدیک اس آیت کی تفسیر صاف و صریح اور الجھاؤ سے محفوظ وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ باقی احتمالات یا تو محض عقلی ہیں یا ضعیف و موضوع روایات و اقوال پر مبنی۔

اور کوئی ایک صحیح روایت بھی نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت نہیں جو ان احتمالات کی تائید کرتی ہو۔

مغرض حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں کوئی ایک امر بھی ایسا نہیں ہے جو ہم ضعیفہ درجہ کے انبیاء علیہم السلام کے درمیان بیان کردہ واقعات قرآنی سے الگ کسی ایسی صورت میں بیان کیا گیا جو جس میں اول شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہوتی ہو یا ان کے وعدہ کی خلاف ورزی معصوم ہوتی ہو اور پھر اس کے جواب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت پیش آئے۔

اس واقعہ کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ مہذبین (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو حققت سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کی طرح ایمان لے آنا چاہیے تاکہ مذاہب الہی سے بات چیت ہو سکے۔ اور نہایت لطیف اشارہ اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی لہجہ پر بھی مذاہب مہذبین کا ایک اور وہ آپ پر ایمان لے آئیے۔

حضرت یونس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے واقعہ کی دوسری کڑی سورۃ انبیاء کی آیت سے مستفاد ہے۔

وَالَّذِينَ زِدْنَاهُمْ مِنْهُمْ لَعْنَةً يُجْرِبُونَ كُفْرَهُمْ إِلَىٰ طُغْيَانٍ
 اِنَّ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی فِی الْغُلَّتِ
 اِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ

اور پھر دئے کو جب چاہا غنہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم میں پرستگ نہ
 ڈھیٹے۔ پھر چار مذہبوں میں کہ کون حاکم نہیں سوا تیرے تو
 ہے سب سے، میں تھا حاکم کافروں میں سے۔ پھر سنائی ہم نے

مِنْ لَطِيفِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّمُ الْمُؤْمِنِينَ
 اس کی فریاد اور پوچھنا اس کو اس کھن سے اور یونہی ہم بھی
 دیتے ہیں یہاں وہوں کو۔

اس آیت کے ذہب مغضب غصہ ہو کر چلا گیا، کے جہ میں باوجود یک اور صرف ایک
 معنی کے جو بلا شک و شبہ قطعی اور یقینی میں بعض مفسرین نے دوسرا احتمال بھی بیان کیا ہے جس کے
 باطل اور مستزایا باطل ہونے کا تا ہی یقین ہے جتنا کہ پہلے معنی کے حق میں ہونے کا۔
 بات صرف اس قدر ہے کہ غطا مغضب کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کس سے غطا ہو کر چلے گئے

سلف و خلف میں ہم مستند عند تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم سے
 ناراض ہو کر مینوی سے اس لیے چلے گئے کہ قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا ورنہ انہوں
 نے تین دن کے بعد رخصت کے مذہب اس میں ہونے کی ان کو خبر دیدی تھی۔
 قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-

وَصَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ ذَهَبَ مُغْضَبًا
 اور اشد نفور کے طور ذ ذہب مغضب میں صحیح بات یہ ہے
 کہ حضرت یونس اپنی قوم کے کفر و جسے غصہ میں آئے تھے یہی
 بن عباس والضحاک وغیرہما لایر بہ
 رب سے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ صدقوں سے غصہ اس کے
 رب دشمنی کا خدشہ ہے ورنہ اس سے دشمنی کب ہوسکتی تھی
 یہی جید ہے پہلے جہاد فیہ عظیم صلوہ، اسد کی طرف توجہ نہ کی
 فکیف بار انبیاء علیہم السلام۔

مگر تورات میں مذکور ہے کہ حضرت یونس صدقوں سے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ
 اس سے ان کی قوم سے عذاب کیوں ٹال دیا۔ ان کا یہ خیال جم گیا کہ اب گریستی میں ج ڈنگ تو قوم

جھوٹا کیسگی اور میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ ایسی باطل اور بیہودہ احتمال کو بعض غیر محتاط مفسرین نے بے سند نقل کر دیا ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ نبی و رسول تو کجا یہ خیالی تو کسی معمولی مسلمان کے دل و دماغ میں بھی نہیں آسکتا، اس لیے ایک نبی معصوم کے متعلق ایسی بات کہنا کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

اس آیت کا دوسرا جملہ ”وَقُلْنَا إِنَّ لَكَ نَقِيَّةً عَلَيْكَ“ (اور اُس نے سمجھا کہ ہم اُس پر تنگی نہ ڈالیں گے) اس کی گرفت نہ کریں گے، مفسرین میں قابل بحث رہا ہے۔

پہلے اس آیت سے متعلق واقعہ کی تشریح سمجھ لیجیے تاکہ مفسرین کے اقوال سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو ان کے تہر و سرکشی پر جو تین روزہ کے اندر عذاب الہی کے آنے کی خبر دی تھی، قوم نے اُس وقت اُس کی کوئی پروا نہ کی، تب یہ قوم سے ناراض ہو کر مینونی سے ترک وطن (ہجرت) کر کے چل دیے، اور اپنے خیال میں یہ طے کر لیا کہ چونکہ ان پر عذاب الہی آنے والا ہے، اس قوم سے ہجرت کر جانا ہی مناسب ہے، اور ایسا کرنے میں خدا تعالیٰ نہ مجھ کو کسی مشکل میں پھنساؤں گے، اور نہ میرے اس عمل پر گرفت کریں گے۔

حضرت یونس کا عمل گرچہ گناہ نہ تھا کسی قسم کی خطا نہ تھی، تاہم انہی نے یہی قاضی عیاض نے تصریح کی ہے

ولیس فی قضیتہ یونس علیہ السلام نقض حضرت یونس کے قضیہ میں ایک نکتہ سے بھی گناہ ثابت نہیں علی ذنب۔ ہوتا۔

تاہم ہجرت ایک شرعی امر ہے اُس کے لیے اذن الہی کی ضرورت ہے، اور ایک نبی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وحی کا انتظار کرے اور جب اجازت مل جائے تو اُس پر عمل پیرا ہو۔ مگر حضرت یونس اس میں عجلت کر بیٹھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا

ولا تکن لصاحب الحوت اذ ابق الی
 الفلک المستحون (الشفقت)
 تو مچھلی والے (یونس) کی طرح نہ ہو جانا جبکہ وہ رجبہ بازی میں اپنی
 قوم سے چھاپ گشتی کی طرف جو بھرو پرتھی۔

تب بمصدق "حسنات الابوار سیئات المقربین"۔ بھوس کی خوبیاں بھی درگاہ الہی کے
 مقربین کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں "اللہ تعالیٰ نے اُن کی عجلت پر گرفت کی اور اُن کو پھسل کا لقمہ بنا کر اُن
 کو تنگی اور ضیق میں ڈال دیا۔ اسی سے "الشفقت" میں حضرت یونس کے اس فعل کو "ابق الی الفلک"
 کہہ کر باقی فرما رہے تعبیر کیا۔ اور ہجرت کے محترم و با عظمت لفظ سے تعبیر کیا چنانچہ حضرت یونس کو
 تنہ ہوا اور فوراً ہی اپنی اس لغزش کو گناہ کے برابر سمجھ کر درگاہ الہی میں دعا گو ہوئے اقرار جرم کیا،
 و خشش چاہی۔ خدا تعالیٰ نے اُن کی فریاد سن لی اور اُن کو نجات دیدی۔ واقعہ کی اس تفصیل
 کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بحث کا اصل رخ کیا ہے؟

بحث کا اصل رخ لفظ "قدر" کے معنی کی جانب ہے یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ آیت کے
 اس جملہ کا صحیح مفہوم معلوم ہو سکے۔ ابن کثیر، ابن جریر، اور دوسرے جلیل القدر مفسرین نے اس کے
 دو معنی بیان کیے ہیں:-

(۱) لن نقدر علیہ۔ اسی بن نصیق علیہ یعنی قدر بمعنی ضیق (تنگی)۔

صحاہک، مجاہد کا یہی قول ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت
 اس کے مطابق ہے اور ابن جریر اس کو قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ اور راجب، امام لغت بھی اس معنی
 کی تصدیق کرتے ہیں اور دلیل میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پیش کرتے ہیں۔ وَمَنْ قَدِيرٌ عَلَمِيْرٌ قَدْرٌ
 "مَنْ يَنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ" اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے اُس کو چاہیے کہ بت خدا نے اُس کو دیا ہے
 سی سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے۔

اس آیت میں "قدر" کے معنی ضیق (تنگی) کے سہم میں۔

(۲) عطیہ عبوی کا قول ہے "لن نقدر علیہ" لن نقضی علیہ یعنی ہم اُس پر حکم نہ کریں گے، اُس کی گرفت نہ کریں گے۔ یہاں قد بمعنی تقدیر ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ عرب قَدَّ اور قَدَّمَا کو ایک معنی میں سلاتے ہیں۔ اور اُس کے لیے عرب شاعر کا شعر سند میں پیش کیا ہے اور دوسری دلیل قرآن عزیز کی یہ آیت ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ لَهَا اُس حکم کے مطابق جو طے کر دیا گیا تھا جس کا حکم کر دیا گیا تھا (یہاں قَدِمَ بمعنی قَدِمَا استعمال کیا گیا ہے۔

ان دونوں معنی کے اعتبار سے آیت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت یونس جب مینویٰ سوراہی قوم سے ناراض ہو کر چلے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس عمل پر اُن کی کوئی گرفت ہوگی نہ اُن پر اس کی وجہ سے کوئی مشکل ڈالی جائیگی۔ لیکن بعض مفسرین اس لفظ "قد" کے معنی یہاں قدرت سے ماخوذ سمجھتے ہیں اور اس صورت میں "لن نقدر علیہ" کا ترجمہ ہم اُس کو نہ پکڑ سکیں گے، یا نہ پکڑیں گے، ہوگا۔

صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) نے نقدر کو قدرت کے معنی میں سمجھا اور پھر اُن کو سخت مشکل پیش آئی کہ ایسا عقیدہ نبی تو کجا معمولی مسلمان کا بھی نہیں ہو سکتا تب انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف رجوع کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اُن کو وہی معنی بتائے جو اُن کے مسلک میں بیان ہو چکے ہیں۔

اس کے بعد "قدرت" کے معنی تسلیم کرتے ہوئے پیدا شدہ اشکال اور اعتراض کو دفع کرنے کے طریق ذکر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔

"قدرت کے معنی بھی بن سکتے ہیں یا تو مجاز کے طور پر، کہ قدرت سے مراد "قدرت کو کام میں لانا" ہے یعنی اُس نے سمجھا کہ ہم اُس پر اپنی قدرت کا استعمال نہ کریں گے، یا تمثیل کے طور پر، کہ اس کا یہ طرز عمل اُس شخص کا تھا جو یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ہم اُس پر قدرت نہیں رکھیں گے۔

اب اس توضیح کے بعد بتائی یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ پسے دونوں معنی بے غل و غش اور
شکال و اعتراض سے پاک ہیں۔ اس لیے اُن ہی کو ترجیح ہونی چاہیے بلکہ قرآن عزیز کا اندازِ
بیان اُن ہی معانی کی سفارش کرتا ہے۔

اور تیسرے معنی اگر تقدیر کے اعتبار سے اپنی عام مفہوم پر محمول کیے جائیں تو وہ کسی طرح
بھی درست نہیں ہو سکتے ورنہ ایک معمولی ایسا انداز پر بھی اُن کا اطلاق نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ ایک
معصوم پیغمبر اور نبی برحق پر۔ ماں اگر توجہات و تدبیرات کی پناہ لی جائے اور باب تمشیل یا باب
میں زکوٰۃ توضیح آیت کا ذریعہ بنایا جائے تو ایک حد تک معنی اعتراض و اشکال سے محفوظ ہو کر قبل
تسیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روح المعانی یا فتوح الغیب وغیرہ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ
کو اندازہ ہوگا کہ اس تیسرے معنی میں توجہ و تاویل کا دروازہ کھولنے سے ایک صاف اور سادہ
معنی میں کس قدر پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اور خدا کے ایک سچے نبی کے ظن کو معمولی انسانوں
کے ظنون فاسدہ کی طرح کس کس طرح تختہ مشق بنایا گیا ہے اور پھر ان جلیل القدر مفسرین کو اُن اقوال
کے ابطال میں کس قدر کوشاں کرنی پڑی ہے

(باقی)

سحر و صابئیت تاریخ کی روشنی میں

مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی فاضل دیوبند

(۳)

صابئیت کا دوسرا دور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد مذہب صابئیت کو دنیا کی قدیم ترین قوم سرانیمن طوفان نوح کے بعد نے قبول کیا اور طوک بابل و موصل کی حمایت اس کو حاصل ہوئی یسوعوی سرانیمن کے متعلق لکھا ہے:-

تاریخ کے اسفار پاریزہ اور کتب نجوم و زیچات میں دنیا کے سب سے پہلے بادشاہ سرانیمن سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد سلاطین موصل و نیونی اور ان کے بعد طوک بابل، طوفان کے بعد دنیا کے سب سے پہلے بادشاہ سرانیمن ہیں۔
طوک بابل کے متعلق لکھا ہے:-

طوک بابل عام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، جنہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنایا۔ سلاطین بابل ہی وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے زمین کو آباد کیا، ہنری کھودیں، باغات لگے سنگسار زمینوں کو بھوار کیا، دشوار گزار راہوں کو سہل بنایا۔

جن سلاطین کے عہد میں صابئیت کو سب سے پہلے حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی وہ اول

اولیٰ مروج لہذب باب ذکر موک السرانیمن در اس سے کچھ پہلے۔ تہ مروج لہذب باب ذکر طوک بابل۔

تہ حوالہ ص ۲۰۵ -

عام میں سے عمرو بن کنعان بن کوش بن عام ہے اور بنطیوں میں سوریاں بن نمیط۔
علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں :-

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین کا سب سے پہلا بادشاہ
کنعان بن کوش بن عام ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو، یہ بدعت صابئیت کا پیرو تھا۔
سوریاں بن نمیط کے متعلق مسعودی کہتا ہے :-

سوریاں، نمیط بن ماش کی اولاد میں سے ہے یہ ذلیح کی طرف سے صوبہ بابل کا بادشاہ
ہوا اور بدعت صابئیت کا اس نے، سامان کیا۔
علامہ ابن خلدون ابن سعید سے نقل کرتے ہیں :-

سوریاں کو ذلیح نے بابل کا بادشاہ بنایا، اس نے دارا پہنچ کر ذلیح سے بغاوت اور جنگ کی
اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ جب ذلیح مر گیا اور اس کا بیٹا مکان اس کا جانشین ہوا تو سوریاں نے
اس پر خروج کیا اور تمام جزیرہ پر قبضہ کر لیا۔

اور ملوک بابل کے ذیل میں سوریاں بن نمیط کا بھی ذکر کرتے ہیں :-

ملوک بابل بنطی ہیں یہ بابل میں رہتے تھے ان میں سوریاں بن نمیط بادشاہ ہوا۔ اسی سے
صابئیت کو بنطی اور سریانی اقوام کا مذہب کہا جاتا ہے۔

بنطی اور سریانی اقوام متحد النسل اور متحد اللسان ہیں، فرق محض جزئی ہے۔ مسعودی اہل
ینوئی کے متعلق لکھتے ہیں :-

ینوئی واسطی اور سریانی میں ان کی جنس بھی ایک ہے اور زبان بھی یکہ۔

۱۔ کتاب الجہانج ۲، ص ۶۸۔ ۲۔ کتاب الجہانج ۲، ذکر ملوک بابل۔
۳۔ کتاب الجہانج ۲، ص ۶۸، بعد ۴۔ کتاب الجہانج ۲، ذکر ملوک بابل۔
۵۔ مروج الذهب - باب ملوک ینوئی۔

علامہ ابن خلدون سعودی سے نقل کرتے ہیں۔

سعودی کے بیان کے موافق بنی اہل بابل ہیں کیونکہ وہ نبطین کے حالات میں لکھتے ہیں
ذکر ملوک بابل و انبساط و غیر ہم المعرفین، انکلا انین

فرعون مصر کی طرح ملوک بابل کا لقب نمرود اکبر کے نام پر نمارودہ تھا، علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں
ن مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے پادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، کیونکہ یہ
نام مختلف نسلوں میں آتا ہے کبھی سام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی حام کی طرف ہے
نمرود، براہیم علیہ السلام بھی انہی نمارودہ میں سے ایک نمرود تھا بابل میں ابتداً انہی نمارودہ کی
حکومت تھی بخت نصر بھی انہی بابل کے پادشاہوں میں سے ہوا ہے۔
یزدجرد بن مہندار کہتا ہے:-

سلاطین قدیمہ یعنی بختی پادشاہ اور نمرود براہیم یہ سب لوگ بابل میں مقیم تھے اسی طرح بخت نصر
نے بھی شام کی فتوحات سے واپس آکر بابل میں قیام کیا ہے۔

یہ لوگ نسلاً حام اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔
حام اور سام کی اولاد بابل و ارض بابل یعنی ساحل فرات پر قابض و حکمران رہی اور اولاد سام
دجلہ کے مشرقی ساحل پر آباد ہوئی، اور غرضہ در زنگ اپنے آبائی دین "وحدانیت" پر قائم رہی اسی
وجہ سے انہیں "کلدانین" کہتے ہیں۔ کلدانہ کے معنی ہیں موحد۔ کلدانین: موحدین
ابن خلدون فرماتے ہیں:-

اور سام خلفہ تھی، قدیمہ کلدانین کا مذہب "توحید" تھا ابن سعید کہتے ہیں کہ کلدانین کے

۱۔ نمرود مذہب، ۲۔ کرملوک بابل۔ ۳۔ کتاب المعراج ۴۔ ذکر ملوک بابل ۵۔ حوالہ

۶۔ معجم البلدان ۲۶-۲۷ ص ۱۸-

معنی ہیں موصدیں۔ سام دھند کے مشرقی ساحل پر آباد ہوا۔ دین حق اور توحید میں وہ اپنے
باپ سام کا جانشین تھا۔

”کلدہ قدیم زبانوں میں عراق عرب کو بھی کہتے ہیں جس کا دوسرا نام بابل ہے، سی کرچو تھی
صدی کے مورخ قاضی ابن صاعده، اندلسی کلدانیہ، بابلیہ اور سریانیہ کا مصداق ایک ہی
قوم کو قرار دیتے ہیں۔ (طبقات الامم ص ۲)
ابو عسکری کہتا ہے :-

کلدانین ہی قدیم انایام میں بابل کے اندر رہتے تھے۔
اصطخری کا بیان ہے :-

سلمان قدیم اہل بابل کو بھی کلدانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کبھی کلدانیہ بنیطین
کے نام سے۔

قاضی ابن صاعده اندلسی فرماتے ہیں :-

دنیا کی دوسری قوم کلدانیہ ہیں۔ یہ حکومت و ریادت کے بہت قدیم دارث ہیں ان میں
بڑے بڑے پادشاہ ہوئے، انہی میں سے وہ نامور بھی ہوئے جو اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور

ہیں ان میں سب سے پہلا نمرود، نمرود بن کوثر بن عام تھا جو مشہور قلعہ نمرود کا بانی ہے۔

کلدہ کی مذکورہ بالا تشریح کے مطابق کلدانیہ ان کا وطنی نام ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں
بیانوں میں کچھ اختلاف نہیں حقیقت یہ ہے کہ طوفان کے بعد اولد سام میں سے وہ قومیں جو
عراق میں آباد اور عرصہ دراز تک اپنے آبائی دین وحدانیت پر قائم رہیں عادی و نمود کی طرح بت پرستی

۱۔ کتاب العبرج ۲ ص ۶۸ ۲۔ کتاب العبرج ۲ ص ۲۳ ۳۔ مجمع البدان ۲ ص ۸

۴۔ اصطخری ص ۱۰۱ یا قوت ج ۱ ص ۴۴۷ ۵۔ طبقات الامم ص ۲۳

اور اولادِ حام کی مانند بدعتِ صابئیت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہیں کلدانیہ (موصین) کہا گیا اور کچھ بعید نہیں کہ اسی بنا پر ان کے وطن عراق عرب کو کلدہ یعنی سرزمین توحید سے موسوم کیا گیا۔ چنانچہ نسلِ سام میں سے عابر بن شالح بن ارفخشذ نے کلدانیہ کو ہمراہ لے کر عمرو اکبر کے مقابلہ پر خروج کیا، ورنہ بت پرستی کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا لیکن عمرو کی قوت و شوکت کے سامنے ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو نے عابر اور اس کی اولاد کو ان کے آبائی مسکن کوٹھی اور نواحی دجلہ سے نکال دیا اور ان لوگوں نے وہاں سے منتقل ہو کر جزیرہ اودہ موصل میں قیام کیا اور دجلہ و فرات کے مابین تمام سوادِ عراق پر عمرو کی حکومت اور صابئیت کا تسلط ہو گیا۔

اولادِ سام بھی زیادہ عرصہ تک اپنے آبائی دین توحید و رسالت پر قائم نہ رہ سکی اور عمرو کے جابرانہ تسلط اور بڑھتی ہوئی شوکت و قوت نے انکو بھی صابئیت کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اولادِ سام میں ارغوب بن فالغ سب سے پہلا شخص ہے جس نے دینِ صابئیت اختیار کیا اور پھیلایا۔ اس کا باپ فالغ موجد تھا اور ارضِ موصل و جزیرہ میں مقیم تھا، باپ کے مرنے کے بعد ارغوب نے آبائی مسکن کوٹھی یا کلوازی واپس آگیا، اور ناروہ کی طاعت اور رانی کا مذہب صابئیت اُس نے قبول کر لیا، اور کوٹھی کی ایک منطی عورت سے شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے عہد تک براہِ مذہب صابئیت ان کے خاندان میں جاری رہی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے ہی صابئیت شکنی شروع کی۔ اسی عمرو اکبر نے صابئیت کو سب سے پہلے بت پرستی کے سلیخے میں ڈھالا اور نہ اس سے قبل صابئیت اپنی اصلی شکل و صورت پر قائم تھی۔ طبری فرماتے ہیں۔

۲۳ ص ۲۴ کتاب العبرج ۲ ذکر ملوک بابل۔

یہ تمام اولادِ سام و حام دینِ توحید پر قائم اور بابل میں آباد تھی یہاں تک کہ عمرو دپاوشہ ہوا اور اس نے

بن سب کو بت پرستی کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اس کی اولاد پر ایک کمر بستہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام سامی نسل اور سام بن نوح کی دسویں پشت میں ہیں آپ کے خاندان

جیب کہ ہم وہ پر بیان کر چکے ہیں صابئی مذہب تھا ان میں سب سے پہلے ارغوان فالخ نے بت پرستی

کی لعنت اور نہاردہ کی سیادت کو قبول کیا۔ آپ کے والد آذر نجوم کے بہت بڑے عالم تھے اور

کواکب و اصنام کی پرستش کرتے تھے۔ سیارات اور احکام نجوم کے موافق بت بناتے تھے، ان کے

بنائے ہوئے بت تاثیرات اور قضا و حوائج کے اعتبار سے بہت مؤثر سمجھے جاتے تھے اسی لیے

لوگ ان سے بت بنواتے تھے اور آذر بت ترش کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ نازک خیال شعراء

استعارات و تمثیلات میں بتان آذری انہی کی نسبت سے بانڈھتے ہیں۔ عمرو نے ان کو شاہی

صنم خانہ کا داروغہ مقرر کیا تھا۔ (صبری ج ۱ ص ۱۸۱) تفسیر طوطی جوہری ج ۲ ص ۶۱

ابراہیم علیہ السلام اسی عمرو اکبر کے عہد میں علی اختلاف الروایات شام کے شہر حران یا کلدان

کے شہر اور بابل عراق عرب کے شہر کوئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد انہیں شہر بابل

میں لے آئے اور یہیں انہوں نے پرورش پائی، جوان ہوئے اور شادی کی اور پھر ناز عمرو سے زندہ

۱۰۵ ص ۱۔ ص ۱۰۵۔

۱۰۵ ص ۱۔ ص ۱۰۵۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر بتدہ ہے۔ اسذرتورات در اس سے اخذ کتب تاریخ کی گہر

ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ معدوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی قوی سند نہیں چنانچہ مصر کے مشہور و معروف

مہم بدر شید رضا مصری رحمہ اللہ تفسیر المنار میں مذکورہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں۔

ان اقوال کی کوئی سند نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی مرفوع روایت ثابت

ہے اور نہ قدما عرب سے۔ دراصل یہ کعب احبار اور وہب بن جبہ ایسے بل کتاب کا بین ہے جو خود بھی اسلام میں آئے

اور اپنے ساتھ اس قسم کی بہت سی طلب و بے بس اسرائیلی روایات لیتے آئے اور مسلمانوں نے ان روایات کو بدعت و جرح قبول کر لیا

اس کے علاوہ ۱۰۵ م لاری نے غیر کسیر میں اور نام نجری نے تاریخ بکیر میں بھی ان سب اقوال کی برزور تردید کی ہے۔

۱۰۵ ص ۱۔ ص ۱۰۵۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام و ادوت کی تحقیق کے لیے مقرر کیجیے۔

سلامت نکل آنے کے بعد اس ملعون زمین کو خیر باد کہہ کر مصر اور وہاں سے شام کی طرف ہجرت کی۔

آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان ہی سے جو صابئیت یعنی بت پرستی اور کواکب پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، تردید تبلیغ شروع کی اور اپنے باپ آذر کو مخاطب کر کے فرمایا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَءَ تَتَّبِعُونَ ۚ

اے ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا: کیا تم بتوں کو خدا

أَصْنَاةَ الْهَمَّةِ؟ إِنْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ہوتے ہو؟ میں تمہیں درندہ رسی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا

ہوں۔

سیارات کی کم مائیگی و بیچارگی اور ان کے لائق عبادت و پرستش نہ ہونے کو ذیل کے حکیمانہ

انداز اور موثر اسلوب میں بیان فرماتے ہیں، اور اپنی قوم اور اس کے مذہب بت پرستی اور سیارہ پرستی

یا بالفاظ دیگر شرک سے بیزاری کا اظہار ضعیفیت اور توحید خالص کا اعلان فرماتے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ يُرَتِّقُ إِبْرَاهِيمُ مَعْكُوتَ سَمَوَاتٍ

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّينَ ۖ فَلَمَّا

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۖ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ

فَلَمَّا فَلَ قَالَ لَيْتُنِي تُهْدِيَنِي سَرِيَّتِي

لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۖ فَلَمَّا رَأَى

الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَتْ هَٰذَا رَبِّي ۖ هَٰذَا

أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَتْ يَقُومُ إِلَيَّ فَرِيٌّ

مِمَّا تُشْرِكُونَ ۖ إِنْ تَسْجُدُ وَجْهِيَ لِإِلَٰهِ

فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا
 نَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ۔ تو ہر طرف سے موڑ کر صرف اُس ذات کی طرف پناہ کر رہا ہے
 جس نے آسمان و زمین پیدا کی۔ وہی مشرکین میں سے نہیں۔

جس مذہب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا تھا وہ غرود اکبر کا مذہب تھا وہ اپنی
 مذہب کی توہین بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا لہذا ملک و سلطنت کے نشہ میں غمور سب سے پہلے وہی
 حمایت کے لیے آمادہ ہوا اور اُس نے، ابراہیم علیہ السلام سے اُس فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے متعلق
 متاخرانہ رنگ میں استفسار کیا جس کو ابراہیم نے اپنا رب بتلایا تھا۔

كَذَّبَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَ بِرَبِّهِمْ فِي رَيْبٍ
 إِنَّ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ذُقْ قَالَ ابْنُوا هَيْمُ رَجُلًا
 الَّذِي يُحِبُّ وَيُؤْمِنُ قَالَ أَنَا أُخِي وَيُؤْمِنُ
 قَالَ ابْنُوا هَيْمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ
 مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ
 الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الضَّالِّينَ۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے
 بارے میں حجت کی صرف، اس سے کہ اللہ نے اُس کو عظیم الشان
 سلطنت دی تھی جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو خدا ہی
 اور اُتار رہا ہے۔ اُس نے کہا میں بھی خدا ہوں اور اُتار رہا ہوں۔ تو
 ابراہیم نے کہا (اچھا) اللہ تو روزانہ آفتاب مشرق سے نکلتا ہے
 تو اسے مغرب سے آتا ہے وہ جو خدا کا مشرک تھا حیران و مہو رہ
 گیا۔ اور اللہ پاک ظلم کرنے والی قوم پر روز و فلاح کی راہ نہیں دکھاتا۔

اگر اُخِی و یُؤْمِنُ سے مفسرین دعویٰ رہے ہیں کہ خدا کرتے ہیں حالانکہ غرود اکبر تو کیا نارو
 کے تمام سلسلہ میں بھی کسی غرود کی جانب سے خدائی کا دعویٰ نہیں ملتا بجز سارہ پرستی، بت
 پرستی، ارواح پرستی اور شرک کے کوئی دوسری چیز ان کے کردار میں نظر نہیں آتی۔ ایسی توہم پرست
 قوم اور خدائی کا دعویٰ بعید سا معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر تو غرود صرف ملک و سلطنت کے نشہ میں
 سرشار، محاذانہ جسارت اور عارفانہ تجاہل کے انداز میں کہتا ہے۔ انا اُخِی و اُؤْمِنُ لہذا
 ابراہیم علیہ السلام اس کے غرور و نخوت کو توڑنے کے لیے جو بترکی بہ ترکی دیتے ہیں اور دہراتے

ہیں کہ یہ آفتاب جس کا تو پرستار ہے اور رب اکبر کتا ہے یہ میرے رب کا فرما نبردار ہے اور اُس کے حکم سے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے تولے آ۔ یہ ٹیڑھی کھیر تھی آخر کچھ نہ بن پڑی اور مبہوت و حیران منہ بنگت رہ گیا۔ گمراہ انسانوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام مساعی دعوت و ارشاد، بت پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف ان کے تمام براہین و احتجاجات اور کلم کھلا بت شکنی اس مسووع الفطرت قوم کے سامنے سب بیکار ثابت ہوئیں اور آپ کے مقابلہ سے تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا۔

قَالُوا خَرِقُوهُ وَانْصُرُوا إِلَهَكُمْ كُفْرَانَكُمْ انہوں نے کہا جلا دواس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کر دو گر تم فاعلین۔ کچھ کرنا چاہتے ہو۔

اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مقبور و منکوب انسانوں کے نرسے بھیجا پایا۔ اور حکم فرمایا:-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ہم نے کہہ دیا اے آگ تو براہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا، ابراہیم و آرادو یہ گیدُ نجعلناھم اور انہوں نے تو ابراہیم کو نقص نہ پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم نے انہی کو از احسن ریح خسارہ میں مبتلا کر دیا۔

آخر اللہ کے خلیل نے اس بد بخت قوم اور ملعون زمین سے ہجرت کا اعلان فرما دیا۔
وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں بیشک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اٰتٰیٰکُم

چنانچہ اللہ پاک نے اپنے خلیل کو ارض مقدس یعنی شام میں پہنچا دیا۔
وَنَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا اور ہم نے ابراہیم، و لوط کو اس سرزمین مقدس میں پہنچا دیا، جس میں ہم نے تمام عالم کے لیے برکت میں فرمائی ہے۔ فِیْہَا لِلْعَالَمِیْنَ۔

العرض ابراہیم علیہ السلام سامی النسل اور آپ کا مولد و منشا بابل ہے بنی، سریانی، کلدانی بابل کی قومیں ہیں، اور نماردہ اس عہد کے ملوک بابل، ان سب کا مذہب صابئیت تھا سالہا سال تک بابل پر انہی نماردہ نے حکومت کی یہاں تک کہ بابل کا مشہور فتح عالم بادشاہ نبخت بھی انہی میں سے تھا۔

مذکورہ بالا بیانات سے آپ محسوس کریں گے کہ سحر و صابئیت کے ساتھ بابل کو بہت گہرا تعلق ہے۔ سالہا سال تک بابلی اقوام و سلاطین کا مذہب صابئیت رہا ہے۔ سحر و طلسمات اور نجوم وغیرہ بابلی اقوام کے مخصوص علوم ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بابل کی تاریخ پر بھی کچھ تبصرہ کیا جائے تاکہ سحر و صابئیت کی تاریخ باخصوص اس دور ثانی میں زیادہ روشن ہو جائے۔ بابل بابل دنیا کی سات ولایتوں میں سے ایک سرسبز و شاداب ولایت بھی ہے اور مصر و شام کی طرح ایک سوہ بھی اور دنیا کا ایک قدیم ترین۔ ریخی شہر بھی ہم ہر پہلو سے اسکی حدود، محل وقوع اور تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔

قیم بابل دنیا کی سات ولایتوں میں سے ایک ولایت کا نام بابل ہے۔

و یظہران الفرس کا نواقد اطلقوا اسم تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فارس چوتھی قلم کو بابل کہتے بابل علی القیم الرابع مراد فال اسم ہیں جو یہ شہر کے مرادف ہے۔
ابن نشہور۔ (دائرة معارف، لفظ بابل)

مگر سعودی قیم اقل کو بابل کہتا ہے، اور خراسان، فارس، ابواز، موصل وغیرہ کو اس میں شامل کرتا ہے۔

واما الاقایم السبعہ فأولها بابل منہ سات ولایتوں میں سے پہلی ولایت بابل ہے۔ خراسان، فارس، ابواز، موصل اور کوہستانی علاقہ کردستان اس میں شامل ہے۔

ارض الجبال (مسعودی باب ذکر الاقالیم)

بابل اصل میں شہر کا نام ہے اسی مناسبت سے صوبہ اور ولایت کو بھی بابل کہتے ہیں۔ قلیم بابل سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور آباد ولایت ہے، تہذیب و تمدن اور آثار و عمرانیات کا گہوارہ بلکہ تمام عالم کی رُوح ہے۔

دقیقوں ابن خرداد ذبیہ ان بابل قلب ایران شہر ذریعہ کا قلب اور عالم کی جان ہے۔

واقیم بابل اوسط الاقالیم و لهذا کان اشرفھا (نارۃ المعارف) ولایت بابل تمام ولایتوں کے وسط میں ہے اسی لیے سب سے افضل و اشرف ہے۔

قلیم بابل کے متعلق طبری مورخین فرس سے نقل کرتے ہیں :-

مورخین فرس کہتے ہیں رونے زمین سات ولایتوں پر منقسم ہے بابل اور اس سے متصل بحر بڑھاں تک آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے سب ایک قلیم ہے۔

بابل تاریخ فرس میں ایران شہر کا مرادف ہے اور ایران افریدیوں کے بیٹے ایران کے نام سے ماخوذ ہے۔ جیم کوٹون سے بدل لیا۔ افریدیوں نے یہ قلیم بابل اپنے محبوب ترین فرزند ایران کو دی تھی (طبری جلد ۱ ص ۱۰۹)

صوبہ بابل | مصر و شام کی طرح بابل بھی ایک صوبہ ہے جس کو سامی زبانوں میں ایرخ (عراق) اور تورات کی زبان میں شہار بھی کہتے ہیں اس وقت کی تقسیم کے لحاظ سے اس کو سوادِ عراق سمجھیے۔

بابل کا علاقہ صوبہ عراق پر ہوتا ہے؛ قوت اپنی کتاب معجم میں جوحد و صوبہ بابل کی

تجلیات ہے وہ مسعودی کے بیان کی نسبت بہت تنگ میں؛ قوت کہتا ہے: صوبہ بابل جوحد

کی جانب کسکر کی ترائی تک و رفت کی جانب کوفہ کے اس طرف تک میں درمیں ہیں

جو علاقہ ہے سے بابل کہتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں! انبار جو ساحل فرات پر

ایک مشہور شہر ہے، شمالی حد ہے۔ (درزۃ المعارف تقریباً ایک سو پچاس میل)

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل فارس رض بابل سے بالعموم اقلیم بابل، وراہ عرب صوم

بابل (سواد عراق) مراد لیتے ہیں، اسی بنا پر ایرانی مورخین حدود بابل ہندو سند اور جزیرۃ العرب تک

بتاتے ہیں، مسعودی کے پیش نظر یہی ہے۔ اور عرب مورخین اس کو عراق پر منحصر کر دیتے ہیں،

یا قوت حموی کا مفسح نظریہ ہے اسی لیے وہ حدود بابل کو اس قدر وسیع بیان نہیں کرتا۔

شہر بابل | دریائے فرات کے کنارے ایک نہایت قدیم شہر ہے جس کو قدیم اہل فارس اور بابل

”بابل“ یا ”بابل“ یا ”بابیلون“ کہتے تھے اور کلدانیین ”خیبرٹ“ اور طبری کی روایت کے موافق ”خار

کہتے تھے۔ اس کا عرض البلد شمالی ۳۲ درجہ ۳۰ دقیقہ ۴۱ ثانیہ ہے، اور طول البلد شرقی ۴۴ درجہ

۲۳ دقیقہ ۳۰ ثانیہ ہے۔ (درزۃ المعارف غلط بابل)

بابل اس قدر پرانا شہر ہے کہ اُس کے بانی اول کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے حقیقت یہ ہے

کہ جو قوم بھی برسرِ اقتدار آئی اور جو بادشاہ بھی حکمراں ہو اُسی نے اپنے حسبِ مشائے تعمیر کیا، ہر کہ

آمد و رفت کے واسطے ”یا قوت“ کہتے ہیں:-

عہدِ تورات کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام: بن میں رہتے تھے امداد سے پہلے وہی

بابل کے آباد کرنے والے ہیں۔ (”مجموع“ غلط بابل)

یا قوت کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر بابل کو سب سے پہلے نوح علیہ

السلام نے آباد کیا۔ طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر وہ اپنی اور دو احفاد کے ساتھ یہیں رہے ان کے

دو دنوں بیٹوں حم و سام کی اکثر نسل یہیں پر وہ ان چڑھی یہیں اُسوں نے شہر تعمیر کیا۔ یہاں تک

کہ اُن کی آبادی دجلہ سے کسکر کی تری تک اور فرات سے کوفہ کے اُس طرف تک پہنچ گئی۔ شہر بابل

اس سب کا پایہ تخت تھا اور سلاطین بابل ہمیں رہتے تھے۔ (مجموع ۲ لفظ بابل)

اولاد حام رفتہ رفتہ قوت و شوکت اور حکومت و سلطنت پر قد بھڑکنے لگی حکومت کے نشہ میں آباتی دین کو بھی خیر باد کہا اور صابنیت اور بت پرستی شروع کر دی۔ اولاد سام ابھی تک آباتی دین و صابنیت پر قائم تھی رات دن بنو حام سے نزاعات اور آویزشیں رہنے لگیں۔ آخر نسل سام کے ایک بہت بڑے حصے یعنی اولاد ارم و غیرہ نے (جن کو عرب عاربہ اور ارم باندہ کہتے ہیں) عاد و ثمود انہی میں کی بت پرست قومیں میں اپنے آباتی وطن بابل کو خیر باد کہا اور جزیرۃ العرب کو اپنے قیام کے لیے تجویز کیا۔ اور بنیہ اولاد سام میں سے کچھ لوگ دجلہ کے مشرقی ساحل پر مقیم رہے اور کچھ جزیرہ اور بوسل غیسرہ کی جانب جا بسے اور نازدہ کے ساتھ مذہبی حرب و پیکا کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

اولاد حام ہمیں ہی درانی کی نسل کا سب سے پہلا بادشاہ کنعان بن کوش بن حام بن نوح ہے جس نے بابل پر بڑی صولت و دبدبہ کے ساتھ حکومت کی اور شہر بابل کو ۱۲ فرسخ (۳۶ میل) میں آباد کیا۔ اس کے بعد تخت تاج اور زمام حکومت کنعان کے بیٹے ظالم نمروڈ کے ہاتھ آئی، اور اس نے روئے زمین پر کوس "آنا ولا غیر" بجایا۔ (کتاب العبرج ۲)

پھر اسی نمروڈ نے سب سے پہلے صابنیت کو کوکب پرستی کے ساتھ بت پرستی میں رنگا اور حکمران کی حمایت و قوت سے پھیلایا اور تمام گرد و پیش کی اقوام کو صابنی بنایا۔

فکل هؤلاء کان علی الاسلام وھم
ببابل حتی سکھم نمروڈ فد عاھم ی
عبادۃ الاوثان ففعلوا ھ
یہ سب لوگ توحید پر قائم تھے یہاں تک کہ نمروڈ بادشاہ ہوا اور
اس نے سب کو بت پرستی کی دعوت دی اور سب کے سب
بت پرست بن گئے۔

۱۔ کتاب العبرج ۲۔ ص ۲۷۱

۲۔ طبری جلد اول۔

کلدانین (موحدین اولاد سام) سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں بالآخر وہ بھی صابئیت کو
 نہ بچ سکے اور سب سے پہلے ان میں سے ارغونے صابئیت کو قبول کیا۔ یہ عرب مورخین کے بیان
 ہیں اس کے بالمقابل مورخین فرس مدعی ہیں کہ بابل کو سب سے پہلے کیومرث کے پوتے
 ہوشنگ نے آباد کیا اور یہ دنیا کے ان دو شہروں میں سے دوسرا شہر ہے جو سب سے پہلے
 زمین پر آباد کیے گئے۔

مشہور فیسی مورخ یزدجرد بن مہند زابل کا بانی یوراسپ (ضی ک) کو قرار دیتے ہیں اور
 شام بن محمد کلیبی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

بابل کی | بابل کا لفظ لغوی حیثیت سے قدرت کے مفہوم کو ادا کرتا ہے تبیل بمعنی افتراق و انتشار
 و تسمیہ | اسی سے آتا ہے لہذا اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں علماء
 تورات کہتے ہیں:-

- ۱۔ بابل کے قتل پر جب آدم علیہ السلام قایل پر ناراض ہوئے تو وہ اپنی اولاد سمیت
 بابل سے بھاگ کر کوہستانی علاقہ میں جا بسا۔ اس جدائی کی وجہ سے اس کا نام بابل رکھا گیا۔
- ۲۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد طوفان کے بعد عرصہ دراز تک بابل میں رہی اور
 اس کے بعد وہیں سے دنیا میں پھیلی اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہوئیں۔

وقیل ان الله فرق انباء نوح فی
 الارض بابل وفيها تبليلت الانسج
 کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد نوح کو بابل سے تھم دنیا میں
 پھیلایا اور منتشر کیا اور وہیں کو زبانوں کا افتراق و انتشار وقوع میں آیا
 مدین دارۃ المعارف الاسلامیہ کی رائے ہے کہ لفظ بابل کا لغوی تعلق اس قصہ سے مشہور
 معروف ہے۔

ووصلۃ اسم بابل بهذا القصة من
الناحية اللغوية امر معروف (انظر
سفر تکوین، ۱۱ صحاح ۱۱ فقرہ ۹)

بابل کے نام کا تعلق لغوی حیثیت سے اس فقرہ کے ساتھ
مشہور ہے (دیکھو سفر تکوین، ۱۱ صحاح ۱۱ فقرہ ۹)

یا قوت حموی بھی افتراق السنہ کو ہی وجہ تسمیہ قرار دیتے ہیں۔

وتبلیت الانس فسمیت بابل .
(بہم ابلہ ان ج ۲ ص ۱۱۹) بابل میں زبانوں کا افتراق وقوع میں آیا لہذا اس کا نام
بابل رکھ دیا۔

طبری اس واقعہ کو ایک عجیب انداز میں نقل کرتے ہیں جو بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ تہی
تمام اولاد سام توحید پر قائم تھی یہاں تک کہ نمرود بن کوثر پادشہ ہوا تو اس نے ان کو
بت پرستی کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ سب کے سب بت پرستی کرنے لگے لہذا شام کو بت
تو ان سب کی زبان قدیم آباؤی زبان "سریانی" تھی پھر صبح جو ہوئی تو اللہ نے ان کی زبانیں
جدہ کر دیں، اور ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سمجھتے تھے۔ (طبری ج ۱ ص ۱۰۵)

بات کو سوئے تو سب کی زبان ایک اور آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے
صبح کو جو اٹھے تو زبانیں الگ الگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتا عجیب منظر ہو گا۔ اس
حادثہ فاجعہ کو ان مورخین کی اصطلاح میں "بلبلہ" کہتے ہیں۔

یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ واقعی بعید از عقل فہم ہے اور اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے
اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پھر خود ہی اس واقعہ کی توجیہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ
افتراق السنو عادات کے بارے میں قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور نظام قدرت کی
طرت اشارہ ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناقلیں نے قصہ میں قدرت و استعجاب پیدا کرنے کے لیے حاشیہ

سے کام لیا ہے۔ ورنہ اصل حقیقت صرف اس قدر ہے کہ اولاد نوح طوفان کے بعد ارض بابل میں اُتری اور ایک عرصہ تک وہیں رہی پھر وہیں سے قویں اور اُن کے ساتھ نسلیں اطرافِ عالم میں پھیلیں دنیا کے جس گوشہ میں لوگ گئے اور آباد ہوئے وہاں کے ماحول اور مقامی تاثرات سے متاثر ہو کر قویں اور زبانیں الگ الگ بن گئیں۔

۳۔ سریانی زبان میں بابلو ستارہ مشتری کا نام ہے، اُسی کے نام پر ضحاک نے اس شہر کا نام بابل یا بابیل رکھا۔ (مجموعہ ۲)

بابلیوں کے علوم و ریاست و سلطنت اور عمرانیات و مہنیت کی طرح علوم و فنون کا درس بھی دنیا کو فہم اور مذاہب بابلیوں نے ہی دیا ہے اور وہی معلم اول اور اُستادِ الا ساتھ ہیں۔ قاضی صاعد بن احمد اندلسی طبقاتِ الممُت کہتے ہیں۔

”کلدانیین کے علماء حکمت و فضل میں تمام دنیا سے بڑھے ہوئے تھے جملہ انواعِ علوم میں وہ کامل دسترس رکھتے تھے خواہ صنائع و حرفت کی تعلیمات ہوں خواہ علومِ ریاضیہ الہیہ۔ حرکاتِ کواکب کی دیکھ بھال میں انہیں خاص شغف و کمال حاصل تھا، علمِ سرارِ فلک سے پورے طور پر واقف تھے۔ کواکب کی طبائع اور احکام اور اُن سے پیدا ہونے والی اشیاء اور قوی کے متعلق اُن کی تحقیقِ مسلم اور مشہور ہے۔ ستاروں کی ارواح و قوی کو مسخر کرنے کے لیے میکل اور مجسمے بنانے کی تدبیر اور مختلف ستاروں کے مناسبت نذر و نیاز اور قربانیوں اور طسوع طرح کی مخصوص تدابیر سے اُن کی طبیعتوں کو اُن مجسموں پر اتارنا اور اُن کی شعاعیں اور تاثیرات ان پر ڈالنا یہ وہ راستہ ہے جس کی داغ بیل تمام عالم کے لیے اُنہوں نے ہی ڈالی چنانچہ عجیب و غریب کام و تعجب خیز نتائج ان سے ظاہر ہوئے۔ طلسمات و نیروجات اور منویں سحرانویں نے ایجاد کیے۔

ہر شئی | عمرِ بابل میں سب سے زیادہ بزرگ و مشہور حکیم ہر مس بابل سے یہ سقراط کے زمانہ میں

گزار ہے مشہور منجم ابو معشر نے کتاب اللات میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہی وہ حکیم ہے جس نے علم نجوم و فلسفہ کی بہت سی متقدمین کی برباد شدہ کتابوں کی تصحیح کی اور ان کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ قاضی صد عد فرماتے ہیں کہ ہر س باہلی کے جواہروں و آثار ہمہ تک پہنچے ہیں وہ علم نجوم میں اس کے فضل و کم اور شرف پر واضح دلیل ہیں۔

تیسری صدی کے مشہور امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں فرماتے ہیں۔
 ”اہل فارس کے استیاد سے پہلے اہل بابل کے علوم شعبہ اور طلسمات و نیرنجات اور

احکام نجوم تھے۔ یہ علوم سحر و نیرنجات سر نہیں و کلدانیہ باشندگان بابل میں اقمین باشندگان مصر میں رائج تھے۔ ان علوم میں ان کی تالیفات و تصنیفات بھی ہیں مگر ان میں سے بہت ہی کم کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ شد تصانیف اہل بابل میں سے

”فلاحہ نبیہ“ (احکام القرآن ج ۱ ص ۴۹)

علامہ ابن خلدون ملوک بابل و موصل کے احوال میں فرماتے ہیں:-

ملوک بابل و موصل صابئی تھے ستاروں کی پریش کرتے تھے اور ان کی ارواح کو بذریعہ طلسم و سحر اتارتے تھے۔ اسی طریق کا نام ”صابئیت“ ہے۔ علم نجوم اور طلسمات و سحر میں ان کو بڑا دخل تھا۔ ستاروں کی حرکات، تاثیرات اور ان سے پیدا ہونے والے حوادث سے خوب واقف تھے۔ علم کے ربع غربی حصہ کے لیے ان علوم کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی ہے۔ بعض لوگ اس دعوے پر و ما نزل علی الملکین بکسر لام کی شہادت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاروت و ہاروت ملوک سریانیہ میں سے ہیں یہی بابل کے سب سے پہلے بادشاہ تھے اور قرأت مشہور کے موافق علی الملکین بفتح لام، یہ دونوں فرشتے تھے۔ اس صورت میں اس فقہ کا بابل کے ساتھ مخصوص ہونا بھی اس امر کو بتاتا ہے کہ اہل بابل سحر و طلسمات میں بمقام تمام باشندگان عالم کے

بدھولی رکھنے تھے۔ اہل مصر میں علوم سحر و طلسمات کا اس شد و مد کے ساتھ پایا جاتا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اہل بابل ان علوم میں معلم اول ہیں اور یہ علوم بابل سے ہی مصر میں آئے ہیں کیونکہ مصر اور مصری قدیم الایام میں بابلیوں کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہمیشہ ان سے اثر پذیر اور ان کے علوم و فنون کو قبول کرنے والے رہے ہیں۔ مصر کی یہ رہ پرستی بابل سے آئی ہے۔ مصر میں سحر و طلسمات کے عجیب و غریب آثار باقیہ (اہرام مصر) اب تک موجود ہیں اور ہمارے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ (کتب العبرج ۲۔ ذکر ملوک بابل)

امام ابو بکر جصاص بابلیین کے متعلق لکھتے ہیں۔

اہل بابل "صابئی" تھے سیارات سبعہ کی پرستش کرتے تھے ورنہ ان کو معبود کہتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ تمام حوادث عالم ن سیارات کے فواں و حرکات سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی انہی دہریوں میں سے ہیں جو کسی ایسے خدا کے واحد کو نہیں مانتے جو یہ رات اور تمام اجرام علویہ کا پیدا کر نیوالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اشد پاک نے اسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا بابل، عرق، شام، مصر اور روم کے باشندے یوراسپ کے عہد تک جسے عرب صفا کہتے ہیں۔ اسی عقیدہ پر قائم رہے۔

سیارات سبعہ کے ناموں پر بت بنوا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہر تارہ کا ایک معبود ہوتا تھا جس میں اس کے نام کا بت رکھا ہوتا تھا جس ستارہ سے اپنے عقیدہ کے موافق کوئی نیک یا بد کام بنا چاہتے تھے اس کے موافق طرح طرح کے افعال و اعمال کے ذریعہ اس سے قرب و وصل کرتے اور عبادت کرتے۔ (احکام القرآن ج ۱)

(باقی)

سائنس اور الوہیت

از جناب مولوی سید عقیل محمد صاحب بی ایس سی، ایل ایل بی (علیگ)

ہماری محترم دوست مولوی سید عقیل محمد صاحب علیگڑھ کے بی ایس سی اور میرٹھ کے کانٹا
 وکیل ہیں لیکن فکر و عمل کے اعتبار سے نہایت راسخ العقیدہ مذہبی مسلمان اور جوان صالح
 ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی وضع قطع اور ہیئت و صورت کے لحاظ سے بھی مسلمان امت کے
 نمونہ ہیں۔ اُمید قوی ہے کہ موصوف کا مضمون ذیل دھچپی کے ساتھ پڑھا جائیگا۔ اور
 اُن نوجوانوں کے لیے سرمایہ عبرت ثابت ہوگا جو فلسفہ و سائنس کی رہنمائی قبول کر کے
 مذہب اور اس کی روایات قدیمہ میں شک و شبہ کرنے لگے ہیں۔ اور اس سے اُن حضرات
 کو بھی صلاح خیال کا موقع دیگا جو سائنس دینی کو انکارِ مذہب کا مترادف خیال کرتے
 ہیں۔ توقع ہے کہ جناب موصوف آئندہ بھی اپنے مضامین عالیہ سے قارئین برہان کو
 مستفید کرتے رہیں گے۔

برہان

فکر انسانی کو قدرت نے دو شعاعیں عطا کی ہیں جن کے ذریعہ سے وہ ہر وقت کام کرتا
 رہتا ہے۔ بیرونی شعاع جو اس خمسہ سے متعلق ہے جو اس کو پے درپے اطلاعات پہنچاتے رہتے
 ہیں اور اس کے لیے بہت سے امور میں ارادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بعض میں ارادہ کی حرکت
 اس قدر خفیف ہوتی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہر حال ہر پیغام جو باہر سے موصول ہوتا
 ہے لوح دماغ پر نقش ہو جاتا ہے اور یہاں سے فکر انسانی کی دوسری پرواز شروع ہو جاتی ہے

اُس کے پاس سابقہ تجربات کا ایک خزانہ موجود ہے جسے وہ مختلف عنوانات میں تقسیم کر چکا ہے۔ ان عنوانات کو وہ قوانین فطرت کے نام سے موسوم کرنے کا عادی ہے۔ اس کتاب کے اوراق میں بہت جگہ عبارتیں محو ہونے لگی ہیں اور صرف سُرخیاں باقی رہ گئی ہیں جو ایک دائمی سرمایہ ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی چیز کے چھپکے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور مغز کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ غرض کہ ہر جدید مشاہدہ یا تصور جو ابتداءً ایک نقطہ معلوم ہوتا تھا قوانین مذکورہ کی روشنی میں خاص قسم کی شرح اور ربط پیدا کر لیتا ہے۔ اندرونی شعاعیں نہ صرف حرکت میں آجاتی ہیں بلکہ پھیلنے پھیلنے عالم محسوسات کے دائرہ سے بھی گذر جاتی ہیں اس تک و دو میں بعض مرتبہ کافی انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ عبارتیں کی عبارت میں فلمزد کردی جاتی ہیں اور سُرخیاں تک ترسیم ہو جاتی ہیں۔ ہم فکر انسانی کی بیرونی شعاعوں کو بصارت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اور اُس کی اندرونی پرواز کو بصیرت کا لقب دے سکتے ہیں۔

وقت بصیرت انسانی فضیلت کی پہلی کڑی ہے اس کے ماسوا عالم حیوانات میں محض تاریکی نظر آتی ہے کیونکہ اُن کی زندگی فطرت کی اندھی تقلید میں گذر جاتی ہے اور اُن کے قوئے عملیہ اور خیالیہ صرف محدود دائروں میں کام کر سکتے ہیں۔ اُن میں محکومیت کے سوا حاکمیت کی شان کسی اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس قدر دماغی حرکات بصیرت سے متعلق ہیں وہ اضطراری نہیں ہوتیں بلکہ اُن کے لیے قوی اور مستحکم ارادہ درکار ہے، جیسا کہ شادری یا شہسواری میں پایا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بعض تصورات بھی کی طرح کوند جلتے ہیں اور نامعلوم حقائق کو روشن کر دیتے ہیں جس میں بظہر ارادہ کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں اکثر غیر محسوس ارادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اگر مفقود ہے تو ہر ایسا تجربہ وجدان کی تعریف میں آئیگا جو اس وقت خارج از بحث ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ قوی ارادہ کے لیے قوی تر

تحریکات کی بھی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر تامل کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اس مفید مهم پر صرف دو جذبوں کے باعث مستعد نظر آتا ہے ایک اپنی ترقی اور بہبودی کا خیال اور دوسرا تلاش حق۔ اول الذکر سعی کا میدان تمام محسوسات اور مادیات کے دائرہ میں واقع ہے اور دوسری کوشش محض غام خیال کی پردہ دری میں مصروف رہتی ہے، یہاں ہر منزل پر ایک کیفیت تیسرے طلب کی طاری رہتی ہے جو اپنے جستجو کو مضجیل نہیں ہونے دیتی اور مسافت جتنی زیادہ نظر آتی ہے شوق بڑھتا رہتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد سائنس اور فلسفہ کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ سائنس تمام تر ان رموز فطرت کی جانچ میں مشغول ہے جو مادہ کی ترتیب و تشکل سے متعلق ہیں۔ برخلاف اس کے فلسفہ لطیف حقائق کا مستدشی ہے اور وہ روح، قلب، خیال اور مادہ کی اصیبت وغیرہ امور عالی سے بحث کرتا ہے۔ سائنس جزئیات اور ان جزئیات کی گہرائیوں میں غطان و پچاں رہتی ہے، فلسفہ جزو سے کل کی طرف بہ سرعت خود کرتا ہے اور کلیات کے عرض و طول کے پہچاننے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سائنس جدید نے فطریات میں بہت کچھ دخل دینا، اور ادھر فلسفہ نے اپنے خیالات کو سائنسک انکشافات سے آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے مگر ہر دونوں میں جو امتیاز چلا آتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ سائنس میں باریک قیاسات اور قہر پروازی کا فقدان ہے بلکہ منہ، یہ ہے کہ ان تمام خیال آرائیوں کا رجحان عموماً مادی اشیاء اور ان کے افعال و خواص کی طرف رہتا ہے یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ علوم فطرت میں صداقت اور حقیقت کا معیار کیا ہو سکتا ہے۔ اور آیا کوئی معیار ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ مگر اس اہم سوال کا جواب دینے سے قبل یہ سمجھ لین ضروری ہے کہ حقائق و قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا تعلق محض مشاہدہ و تجربہ سے ہوتا ہے اور ثانیاً وہ جو اگرچہ کسی تجربہ سے ماخوذ ہوں مگر اپنے موضوع میں تجربات سے اس قدر

جمیع ہو جاتے ہیں کہ ان کا درجہ محض ظن اور دھبہ کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے اور ان کا تصور خیال
 کی سطح سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ان علوم کو اگر فلسفہ سائنس کے مفہم سے تعبیر کریں تو زیادہ موزوں
 ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ امر بے شمار تجربات سے ثابت ہے کہ کسی ثقیل شے کو اگر ہوا میں
 توڑا جائے اور پھر پانی میں ڈبو کر تول جائے تو اس کا وزن بکا ہو جائیگا اور ہر دو اوزان کے
 فرق سے اس کا حجم ٹھیک ٹھیک نکل آتا ہے یا مثلاً یہ کہ پانی ایک مرکب شے ہے مفرد
 نہیں ہے۔ کیونکہ روزہ مرہ بجلی کی قوت کے ذریعہ سے اس کے دُغانی عناصر جدا کر لیے جاتے
 ہیں اور الگ الگ استعمال میں آتے ہیں، یہ سب حقائق تجربات سے مستقیم ہیں لیکن اگر
 اس کے ماوراء ہم اس پر بحث کریں کہ پانی کے جزو ایک دوسرے سے کیونکر مضبوطی سے جکڑے
 ہوئے تھے اور وہ کونسی طاقت تھی جو اس بندش کو روکے ہوئے تھی تو اگرچہ اک ماہر اپنی تحقیقات
 کی بنا پر جواب دیدیگا کہ ہر مفرد کے ذرات برقی اثرات رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو جذب
 کر لیتے ہیں چنانچہ برقی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا اور اس رشتہ کو توڑ دینا بھی ممکن ہو تاہم یہ
 نظریہ نوک بنیاد پر مبنی ہے اور عالم شہود کی ہوائیں اس کو کبھی نصب نہ ہوگا۔ یہی وہ علوم ہیں
 جن میں وقت فوقتاً تبدیلی کا امکان ہے اور جن پر اعتماد کر لینا صریح غلطی ہے۔ بلکہ جو حقائق
 تجربات سے آشکارا ہیں وہ بھی غلطی اور دوام قول فیصل کی تعریف میں نہیں آسکتے۔ مثلاً یہ امر مسلمہ
 رہا ہے کہ ایک مفرد دوسرے مفرد میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہر مفرد کی فضا صیت جزو
 لای تجزئی سے وابستہ ہے۔ اور اس میں شکست و رخنیت ناممکن ہے چنانچہ ایک پوری صدی
 کے کردار تجربات اس کی تصدیق بھی کرتے رہے۔ مگر اب حال میں جزو لای تجزئی کی اندرونی حالت
 جو دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ خود نہایت باریک برقی ذرات سے مرکب ہے اور نہایت
 قوی برقی شعاعوں کے ذریعہ ان ذرات کی ترتیب اور نوعیت میں فرق پیدا کرنے سے ایک

مفرد سے دوسرا مفرد تیار کر لینا تجربہ میں ممکن ثابت ہوا۔ اس بے ثباتی، درجہ بندی کے علاوہ فکر انسانی میں اندرونی کمزوریاں ایسی لاحق ہیں کہ جب وہ فلک بوس رفتوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو بسا اوقات اُس کا دامن خود اُس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور جو سیر اُس نے راستہ میں کی ہے اُس کے تمام جزئیات پر وہی نہیں رہتا اس نوبت پر وہ اس قدر غبوظ ہو جاتا ہے کہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا بلکہ وہم کو حقیقت اور آمیزش کو صفائی سے تعبیر کرنے لگتا ہے۔ مزید برآں مبصرانہ طور پر یہ نقطہ نظر کو بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ خود مادی اشیاء کے مشاہدہ میں پیش آتا ہے کسی چیز کو گرافا سے دیکھ جائے اور پھر دوسرے پہلو سے اُس کا معائنہ کیا جائے تو مختلف شکلیں نمودار ہو جائیں گی جب ہم خیالی تصورات کو فکر کی دور بین سے دیکھنا چاہیں گے تو مغالطہ کے امکانات زیادہ قوی ہیں اور مدار و مدار زیادہ تر اس پر ہو گا کہ ہم نے کس نقطہ نگاہ سے کیسی سیر کو شروع کیا کیونکہ قدرت کا کارخانہ اس قدر وسیع ہے کہ اُس میں ہر قسم کی خیاں آ رہی کے لیے بخوبی راستہ مل جاتا ہے۔ بیسیوں جزئیات چھوٹ جانے کے بعد بھی اگر ایک جزئیہ ہاتھ آجائے تو بہت کچھ کامیا بیاں اُس سے حاصل ہو جاتی ہیں دراصل حالیکہ حقیقت سرحدوری بدستور رہتی رہتی ہے۔ اسی صہمی کارخانہ کی ہر شین بجائے خود ایک کارخانہ ہے اور مشین کا ہر ٹریزہ ایک مستقل مشین ہے۔ اس کی ظاہری مثال علم نجوم سے حاصل ہو سکتی ہے کہ متقدمین کے نزدیک آفتاب کا متحرک ہونا اور کرہ ارض کا ساکن ہونا مسلم رہا ہے انہوں نے دیگر سیاروں کی رفت و راس نقطہ نظر سے قیاس کی اور حساب کے پختہ اصول بھی مرتب کر لیے جس میں وہ صدیوں تک کامیاب رہے اور شہرت حاصل کی۔ بر خلاف اس کے سائنس جدید آفتاب کو ساکن اور کرہ ارض کو متحرک مانتی ہے اب وہی حساب اس نظریہ کے ماتحت پھیلایا جاتا ہے اور نتیجہ یکساں ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں کرہ ارض کا آفتاب سے فاصلہ بدستور

باقی رہتا ہے، صرف فرق ایک یا دوسرے کے متحرک ہونے کا ہے، جو تیار سے ہر دو اجسام کے درمیان میں واقع ہیں، اُن کی گردش یا طبع و غروب کے معلوم کرنے میں بھی بادی النظر میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ فلسفہ قدیم یا جدید میں ایک مہتمم یا شان غلطی صادر ہونے کے باوجود تجرباتی کامیابی یکساں میسر ہوئی۔ اسی پر قیاس کر لیجیے کہ طب قدیم نے ازانہ مرض کا دار و مدار ادویات اور مرہض کے امزجہ کے دریافت پر رکھا اور اُن کے فن کا بیشتر حصہ اسی جانچ میں صرف ہوتا رہا۔ طب جدید یا الوہیتی مزاجی کیفیت کو محض خیالی اور عارضی چیز قرار دیتی ہے اور جمادات یا نباتات میں مزاجی اثرات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جہاں تک دیتا کا تعلق ہے وہ اُس کے کیمیاوی خواص پر نظر رکھ کر استعمال کرتے ہیں اور امراض کی تشخیص کا دار و مدار جراثیم کی نوعیت یا کھراور تیزابی کیفیت نیز مخصوص معدنیات جن کو اجزاء بدن قرار دیا گیا ہے اُن کے گھٹنے بڑھنے پر ہے۔ ہر دو طرق علاج میں اصولی اور مادی حیثیت سے بعد مشرقین پایا جاتا ہے مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی طریقہ علاج ناکامیاب رہا اور بنی نوع انسان نے اُس کو فضول سمجھ کر ترک کر دیا۔ چنانچہ جن سوالات سے اس بحث کو شروع کیا گیا، اُن کا جواب مندرجہ ذیل نتائج کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے:-

(۱) علوم ریس میں کوئی نظریہ عقیدہ کی تعریف میں نہیں آسکتا، مگر حُرّیات کا ادراک کرنے کے لیے ورژن پرستی المقدور دسترس حاصل کرنے کے لیے جو حقائق براہ راست تجربت سے متعلق ہیں وہ ایک قابل قدر علمی سرمایہ ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور آئندہ ترقیات و تحقیقات کے لیے ایک موثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔

(۲) جبکہ معلومات حقائق مذکورہ کو دوامی استقلال حاصل نہیں ہے اور تغیر و تردید سے مبرا نہیں ہیں تو اُن کو قطعی ادراکات و معارف کامیاب قرار نہیں دیا جاسکتا، لہذا تجربت

کے عین عقب میں جو غیبت ہویدا ہیں وہ اُس وقت تک معلق ہیں جب تک کہ وہ تجربہ کی گرفت میں نہ آجائیں اور محسوسات کی فرست میں داخل نہ ہو جائیں۔ بعید فنی علوم اگرچہ بشیار جزئیات پر اُن کو چسپاں ہی کیوں نہ کر لیا جائے، مغالطہ سے منزہ نہیں ہو سکتے اور علمی دماغوں کی آزمائش اور تفریح کے سوا اُن سے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا۔ *يَا أَيُّهَا الظَنُّ لَا تَغْنِي مِّنَ الْحَقِّ شَيْئًا*۔
 مقدمات مذکورہ سے ظاہر ہے کہ سائنس ایک مجازی علم ہے اور اُس کا دفتر ادبیات کی طویل داستانوں سے لبریز ہے، مگر انہی علوم کا ایک حقیقی پہلو بھی ہے جو تمام تقریبات، قدرتی سوالات اور ہر نقطہ نگاہ پر چسپاں، دورِ حوی ہو جاتا ہے۔ عہد سابق میں عقائد کی ایک کثیر تعداد اسی پہلو سے نہ صرف وقت بھی بکدس کو بطور مسئلہ کے ہادر کر کے تمام کائنات اور اُس کے ہر ذرہ کو قدرت و جہل خداوندی کا مظہر قرار دیتی تھی۔ اس کے برعکس دورِ حصر میں ارباب سائنس کو ابوہمیت سے مستثنیٰ بعدِ انحراف ہے دراصل ایک وہ نہ صرف قدرت کے صرصری اور بالائی کرشموں کا معائنہ کرتے ہیں بلکہ اُن کی نگاہ زیادہ تراش، کے بطون پر پڑتی رہتی ہے۔ جہاں قدرت کی کارفرمایاں باعتبار اپنے مسلسل موزونیت، دور رس اور لطیف ہونے کے زیادہ دلکش پیرایہ میں نظر آتی ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ علوم سائنس میں خود ایسے نقائص موجود ہیں جو اس حجاب کا باعث ہوتے ہیں۔ بلکہ اُس کے اباب کی تحقیق انسان کے نظری خواص اور نفسیاتی امور سے متعلق ہر روزمرہ کے قدرتی مشاہدات مثلاً آفتاب کی روشنی اور تازت جو کارخانہ حیات کی شرطِ قویں ہی، مابتاب کی ٹھنڈی شعلیں جو نباتات کے نشوونما اور اُن کے پھٹنے پھولنے میں خاص طور پر حصہ لیتی ہیں سطحِ زمین کے خصوصیات جو ایک طرف بہا و عقب رہنے سے نباتات کے نباتات و حیوانات کی غذا میں تبدیل ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور دوسری جانب آبِ باران کو بہت تر جذب کر کے جو زمین کی مخفی شریں میں اس طور پر مقصور و محفوظ کر دیتی ہے کہ کسی قسم کا تکرر

تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر یہ شرائین جا بجا اس کو چشموں کی شکل میں بہا دیتی ہیں یا بارش کا برقت
 نازل جو مقررہ ہواؤں کے کاندھوں پر سفر کر کے ہمیشہ منتظر مخلوقات کی راحت اور تسکین کا باعث
 ہوتی ہے وہ ہوائیں جن کی سمت اور رفتار کا راز بھی عقل انسان بھی نہیں کر سکی ہے،
 غرضیکہ یہ مشاہدات ارباب سائنس کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ ان سب چیزوں
 سے اُن کو مبراات ہو چکی ہے اور اُن کی روزمرہ کی مشغولیتوں نے اُن کو وقتِ نظر کا عادی کر دیا
 ہے۔ اُن کو اس میں غار ہے کہ وہ سطحی چیزوں سے کوئی سبق حاصل کریں۔ اُن کی نظروں کو تو
 پر نہیں ٹھہر سکتی بلکہ سب میں منہمک رہتی ہے اور علت و معلول کی لائن ہی بڑیاں اُن کے
 سامنے رہتی ہیں اگر کسی جگہ نظر دروازہ یا خیر ہو گئی تو اُن کو یقین ہے کہ تجربات کے باطن سے
 اس نمونہ کو حل کر لیا جائیگا۔ وہ اپنا نقطہ نظر اب قائم کر چکے ہیں جس میں حقیقت اور مجاز کے مبرق
 مباحث سیر کوئی رسائی نہیں ہے۔ چونکہ تجربات سے برآمد ہوں اُن کے نزدیک حقیقت
 کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور تجربات امور مجازی میں جب کوتاہ نظری کا یہ عالم ہو تو اصل
 حقیقت شناسی کی توقع کرنا عبث ہے۔ اُن کو یہ خیال بھی دامگیر رہتا ہے کہ نوہست کا باطل
 عقائد کیوں اور "کس طرح" کے سوال کو بچپن کا ردیت ہے اور تجرید و تجسس کو سکون اور
 ضمیر سے بدل دیتا ہے۔ اُن کے نزدیک اس عالمی نظریہ کے ماتحت فطرت کی عقدہ
 کشائی میں جو زادی درکار ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ بیشک اُن کی تحریر و تقریر سے جا بجا پتہ چلتا ہی
 کہ کائنات کی گونا گوں نیرنگیوں کے وجود جو اجزاء میں باہمی ربط و تسلسل پایا جاتا ہے اور ایک
 مومن کے قوانین فطرت کی جو تکمیل بعید موصوفت کے قوانین سے ہوتی رہتی ہے، نیز اضنی
 اور فلکی اجسام میں قیامت خیزی قوتوں کے پنہاں ہوتے ہوئے جو اعتدال کئی طور پر نمودار
 درقائم ہے بیشک یہ قرائن ایک حقیقت غنیمتی کا پتہ دیتے ہیں اگر اس غنیمت کو وہ طویل مباحث

اور روشنگاری میں مستور کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اپنے عمل سے اُس کو بالکل ساقط کر دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسان ایک معذور و مجبور ہستی تھا جس کو قدرت کی قید و بندش کی ضد بش کرنے کا یارا نہ تھا۔ علوم سائنس کے ذریعے وہ ان معذوریوں پر بیشتر حاوی ہو گیا اور اب وہ اطراف و اکناف میں فاتح فطرت کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، مثلاً وہ اب ہوا پر سمندری کی تہ میں اور سطح زمین پر بہ سرعت سفر کرتا ہے نیز اپنی سمع و بصر کی طاقتوں میں ریڈیو اور دور بین جیسے آلات سے غیر معمولی وسعت پیدا کرنے کے قابل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تحویل زعم بطل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ صدیوں کی دماغ سوزی کے بعد فطرت کے بعض قوانین کا دریافت کر لینا اور اس علم کے ذریعے سے قانون فطرت پر عمل پیرا ہو کر ترقیت حاصل کر لینا فتح یا غلبہ کے مترادف نہیں ہو سکتا بلکہ طاقت فطرت کے اعتراف کی عین دلیل ہے۔ اگر دو پیش پر نظر ڈالیے تو عیاں ہو جاتا ہے کہ جو کرشمے مایہ ناز سمجھے جاتے ہیں وہ دیگر حیوانات کو بدرجہ اتم حاصل ہیں جیسا کہ تحقیقات جدید سے ثابت ہے کہ پروانوں اور چوٹیوں کو بالکی پیغام ارسال کرنے کے قدرتی آلات حاصل ہیں۔ ایک پروانہ اُن کو استعمال کرتا ہے اور سیلوں سے اپنے جوڑے کو بلا لیتا ہے۔ ایک حیوٹی جو اتفاق وقت سے شیرینی کی خوشبو پالیتی ہے اپنی ہمیشہ بھجنسوں کو دعوت طعام دیکر اکٹھا کر لیتی ہے اور یہ چیزیں عام زندگی میں کسی قدر اہتمام اور غور کرنے سے مشاہدہ میں آ جاتی ہیں۔ ان شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے کمال کو بہت آخریں پہنچ سکا ہے اور اُس کے مکمل نمونے ادنیٰ جہازوں میں بطور عطیات قدرت کے پہلے سے موجود ہیں۔ ارباب سائنس اگر اس عروج پر نہ کریں تو موزوں ہوگا کہ ہزار اعلیٰ درجہ نساؤں کے اور صدیوں کے غور و خوض کے بعد وہ حیوانات کے بعض کمالات کو سمجھنے کے قابل ہو گئی ہیں ایک طرف قدرت اپنے عجوبات کو کھاتی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ان ذخائر و خزانوں میں

عام پر لاتی جاتی ہے تاکہ ذی ہوش مخلوق کے عقول بھی محوِ تماشا سے ازل ہو جائیں اور انسان اپنی کوتاہ نظری، کم ظرفی، اور عجبیت پسندی کی بدولت ایک آشکارا حقیقت سے چشم پوشی پر تیار ہو۔ نظر آتا ہے بلکہ یوں کیسے کہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر عیٰ آزادی کی فریبی آہنگ بند کر کے اپنے نفس کو بے باک بنا چاہتا ہے۔ بل یرید الا نساں لیخبرنہا ما کما۔ دقیق اور طویل سائنٹفک انکشافات میں ان گنت امثال و نظائر قدرت خداوندی کے ظہور کے پائے جاتے ہیں جس میں سے چند بطور نمونہ از خروارے ہر یہ ناظرین کیسے جاتے ہیں مگر ان کو بخوبی سمجھنے کے لیے پہلے اشار کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے فلاسفہ قدیم نے کائنات کو چار عناصر پر تقسیم کیا تھا مگر یہ نظریہ اب ایک منٹ بھی قابل پذیرائی نہیں رہا، اول تو مخلوقات دو بڑے اجزاء میں تقسیم ہو جاتی ہیں، مادہ اور طاقت، ہر وزن دار شے مادہ کی تعریف میں آتی ہے مثلاً پانی ہوا وغیرہ اور طاقت اگرچہ مستحکم ہے اور اس کے اثرات بین ہیں۔ گریس میں کوئی وزن نہیں ہوتا مثلاً حرارت یا بجلی وغیرہ میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ طاقت، ذی اجسام میں رواں اور دواں رہتی ہے مگر ان سے جدا نہیں ہو سکتی جس طرح کہ عالم ناسوت میں ارواح بدون ابدان کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ مادہ اور طاقت موجودہ احاطہ مخلوقات میں کبھی فنا نہیں ہوتے بلکہ محض ان کی اشکال تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مادہ کی دوبند دی اقسام کو مفرد اور مرکب کہتے ہیں۔ مفرد وہ شے ہے جس کا آخری ذرہ وہی خاسیتیں رکھتا ہے جو اس مفرد کے بڑے سے بڑے ذخیرہ میں پائی جاتی ہیں دواں وہ سے زیادہ مفردات مخلوط ہو کر بعض اوقات مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کے آخری ذرہ میں ہر جزو مفرد کا ذرہ شامل ہوتا ہے۔ گریس کے آخری ذرہ میں کوئی انشقاق پیدا کر دیا جائے تو مفردات آزاد ہو جائیں گے۔ سائنس جدید جزو لا تجزئی کا عین الیقین رکھتی ہے اور تجربات نے اس حقیقت کو بالکل آشکارا کر دیا ہے۔ بعض فلاسفہ قدیم جزو لا تجزئی کے انکار میں یہ دلیل پیش کرتے

تھے کہ اگر اُس کو دو متصدا اجسام کے خط اتصال پر رکھ دیا جائے تو ہر حال اُس کا ایک جز ایک جسم
 پر اور دوسرا دوسرے پر واقع ہونا قیاس کر کے تجزیہ کا امکان لاحق ہو گیا مگر اقل تو سہ نفس جدید کہتی
 ہے کہ جزو لائے تجزی وہ آخری ذہ ہے جس کو انسانی طاقتیں منقسم کرنے میں کامیاب نہیں ہیں معترضین
 سابق کا خیالی تجزیہ اُن کے نزدیک خارج از بحث ہے اور دوسرا یہ کہ علم ہندو اس پر ثبوت
 ہے کہ کوئی ایسا خط اتصال پیدا کرنا غیر ممکن ہے جس میں قیاسی گنجائش نہ ہو تو جزو لائے تجزی اگر
 اس گنجائش میں سما جائے تو کیا امر محال ہے۔ مادہ کی کیماوی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جزو لائے تجزی
 کا تحلیل ایک لازمی شے ہے۔ مادہ کی طبعی کیفیات صرف تین ہو سکتی ہیں ثقیل، رقیق اور دخانی یا
 گیس۔ عام اذہان میں مادہ کی ہر اقسام بخوبی روشن ہیں مگر مادہ کے مختلف ترکیبی تغیرات میں
 جو حصہ دخانی عناصر کا ہوتا ہے وہ عام اذہان سے اکثر مستور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یوں کہا جائے
 کہ پانی، متردنی مفردات سے مل کر بنا ہے یا یہ کہ نیلے تھوٹے میں بڑا جزا کیسجن گیس کا ہے تو
 عوام الناس کو بڑبڑانے والے لطیف عنصر کی یہ پادروستگی راق تعجب معلوم ہوتی ہے، مگر
 سائنس کے حاملوں کے لیے ہر روز مرہ کی واردات ہے اور مسئلہ شے ہے مفردات کے ترکیبی
 اتصال جس کا نتیجہ مرکب ہوتے ہیں اور محض اختلاف کا فرق بھی قابل محاط ہے۔ یہ فرق اس
 تعریف سے ظاہر ہوگا کہ جب کبھی ایک سے زائد مفردات اس طرح پر مخلوط ہوں کہ ان کو طبعی یا
 صوری طریقوں سے جد کیا جاسکے تو یہ کیفیت آمیزش کی سمجھی جائیگی اور اگر ان کا ہی اتصال
 زیادہ گہرا یعنی بغیر کمی وی طریقہ استعمال کے ہوئے اُن کو جد کرنا ناممکن ہے تو یہ کیفیت
 اتصال ترکیبی کی ہے جو ہر مرکب میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر لوہے کو اور کوئلہ کو ایک جگہ سفوف
 کر لیا جائے تو مقلد سس کے ذریعہ سے لوہے کے ذرات علیحدہ کیے جاسکتے ہیں یا پانی میں ڈالکر
 سوے کے ذرات پانی کی تہ سے اور کوئلہ کے ذرات تیرتے ہوئے خالص، خذ کیے جاسکتے

ہیں۔ یہ دونوں ذرائع طبعی یا سرسری ہیں اس لیے سفوف محض آمیزش کی تعریف میں آئیگا۔
 برصفت اس کے اگر تانبے کے بُرادے کو گندھک کے ساتھ تیز آئین پر پکا لیا جائے تو نیلا تھوتا
 حاصل ہوگا، جس میں ہر دو مفردات موجود ہیں۔ مگر اب ان مفردات کو صرف اس طرح پر جدا
 کیا جاسکتا ہے کہ اول اُس کو تیزاب میں ڈالا جائے تاکہ تانبا بالآخر حل ہو جائے پھر تانبے
 کو تیزاب سے مناسب طریقوں سے علیحدہ کیا جائے۔ چونکہ یہ سب کیمیاوی ترکیب ہیں لہذا
 نیلے تھوتے میں تانبے اور گندھک کا اتصال ترکیبی سمجھ جائیگا اور نیلا تھوتا مرکب کی تعریف
 میں آئیگا۔ مرکب اشیا میں اُس کے مفردات کی خاصیت بالکل مفقود ہو جاتی ہے اور مخلوط
 مفردات میں اُن کی خاصیتیں نمایاں رہتی ہیں۔

پانی کے فوائد و رجوانتظامات قدرت نے اُس کے سہل الوصول ہونے کے لیے
 اُن سے تو بچہ بچہ واقف ہے مگر ہوا کے مخفی عجائبات کو، اکثر لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہوا کرہ
 ارضی کے گرد اگر بطور ایک پانچ میل گہرے بادل کے دائم قائم ہے نسیم صبح، باد صرصر اور
 تند آندھیاں سب اس طرح پر واقع ہوتی ہیں جیسے سمندر میں امواج برپا ہوتی ہیں کہ باوجود
 اس شورش کے وہ اپنی جگہ برق مزمزم رہتا ہے، جب کہ اوپر مذکور ہے۔ ہوا مفرد نہیں ہے بلکہ
 دو مفردات کی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس میں آکسیجن گیس ۲۰ فیصدی اور نائٹروجن گیس ۸۰
 فیصدی شریک ہے اور قدرت کا سب سے پہلا انعام یہ ہوا کہ دونوں اجزاء اتصال ترکیبی
 کے ساتھ منسلک نہیں کیے گئے تاکہ ہر دو اجزاء اپنے جدا گانہ افعال و خواص سے حیات کے
 مختلف شعبوں میں نفع بخشے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی صورت اتصال ترکیبی کی پیدا ہو جائے
 تو تمام نباتات و حیوانات قلیل عرصہ میں فنا ہو جائیں گے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائیگی۔
 حیرت یہ ہے کہ اس خدشہ کے امکانات قوی موجود ہیں۔ کیونکہ ہوا میں آگے دن قوی برقی اثرات

دوڑتے رہتے ہیں بلکہ منجمد برقی اثرات بھی جایاں اس میں موجود رہتے ہیں اور برقی طاقت جس قدر
 مرکب سے اجزاء کی تفریق کے لیے موثر ہے اُسی قدر مفردات کے اتصال ترکیبی کے لیے محرک
 و معین بھی ہے۔ نیز ترکیبی تغیرات میں کثیف و خالی عناصر کے پیدا ہو جانے کا بھی امکان ہے
 اور اگر ایسا ہو جائے تو انسانی بصارت تا حدِ نظر کمزور ہو کر بجائیگی۔ مگر رب الفطرت کی ربوبیت
 اس کو کب گوارا کر سکتی تھی نہ یہ ہونا تا قیام قیامت ہوگا۔ ہوا کے ہر دو عناصر کی موجودہ آمیزش
 ایک عظیم اسمیت کو لیے ہوئے ہے کیونکہ حیوانات و نباتات کے لیے تنفس لازماً حیات ہے۔
 اول الذکر کے لیے تنفس کے معنی یہ ہیں کہ اندرونی سانس پھیپھڑوں میں ٹھہر جاتا ہے اور وہاں
 آکسیجن گیس خون کی صفائی کر کے فضلات بیرونی سانس کے ذریعہ سے خارج کر دیتا ہے
 نیز یہی گیس دورانِ خون میں بھی معاونت کرتا ہے۔ واضح ہو کہ جس طرح پرالآت تنفس آکسیجن کو ہوا
 سے اخذ کرتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے اگر یہ عنصری اتصال ترکیبی میں محو ہو جاتا تو آلات تنفس
 اُس کو حاصل کرنے سے معذور رہتے اور پھر حیات کا امکان باقی نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں
 آکسیجن گیس ایک سریع مائع ہے اور وہ اگرچہ خود آتش گیر نہیں ہے مگر کوئی آگ بغیر اُس کی موجودگی
 کے پیدا نہیں ہو سکتی چنانچہ ایک فطری مشاہدہ ہے کہ جب آگ بھڑکانا مقصود ہوتا ہے تو اس
 اُس پر پھونک مارتا ہے یعنی آکسیجن کو زیادہ تعداد میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دیکھی
 کہ شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ مگر قدرت کا منشاء یہ ہے کہ آکسیجن کی یہ تاثیر مقررہ دائرہ میں کام کرتی
 رہے تاکہ مخلوق اُس سے متمتع ہو سکے و اُس کی مضرت سے محفوظ رہے اس کے لیے تبدیل
 کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہوا کا دوسرا بڑا عنصر نائٹروجن بطی الاثر ہے۔ نہ آتش گیر ہے نہ آتش خیز بلکہ
 برودت کی طرف مائل ہے و اُس کی تعداد ۸ فیصدی ہے۔ ان سب وجوہات سے وہ آکسیجن
 کی صفت آتش خیزی کو حد سے نہیں بڑھنے دیتا اور بالکل ایسا سمجھے کہ ایک سمندری میز پر ایک سنجیدہ

سوار ہر دم موجود ہے تخلیق کے ساتھ تسویہ کی شان کس انداز سے ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ۔

ناٹروجن کی عدل پروری کو تو آپ نے معلوم کر لیا مگر شاید یہ آپ نہ محسوس کر سکے ہونگے کہ جتنا وہ عادل ہے اتنا ہی سخاوت سے بھی لبریز ہے کیونکہ وہ ایک ایسا جوہر ہے جس سے تمام نباتات اور حیوانات سائینس کی اصطلاح میں اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اسی سبب قدرت نے اُس کو زیادہ مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ پیچ در پیچ توالب الاشکال میں ہو کر گزرتا ہے اور بالآخر بے کم و کاست اپنی جگہ پر لوٹ آتا ہے۔

ہفت صد ہفتہ ذیالب دیرہ ام ہچو سبزہ بار بار وئیدہ ام

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نباتات اپنی غذا پنج سے حاصل کرتے ہیں جو پانی میں حل شدہ مخصوص مرکبات کو جذب کر لیتی ہے۔ ان مرکبات کا جزو اعظم ناٹروجن ہے۔ اول گیس آب باران کے ساتھ یا پانی کے ابخارات کے ساتھ یعنی اوس وغیرہ میں حل ہو کر زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ مخصوص ترسیبی اشکال کیونکر پیدا کی جائیں کیونکہ بدون اس کے ناٹروجن نباتات کی غذا نہیں بن سکتا۔ یہ قدرت کا کف شیریں پھر ایسے مواقع پر ہر ہو جاتا ہے اور اُس نے سطح زمین پر باریک جراثیم جن کو بکٹیریا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے پیدا کر رکھے ہیں جن کے ہمیں اجسام کے طبعی افعال صرف یہ ہیں کہ وہ حل شدہ ناٹروجن کو اپنی بدنی عروق سے مرکبات کی شکل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور لطیف نوشادری غذا کا لقمہ بنا کر جڑوں پر رکھ دیتے ہیں، جہاں سے وہ ہر سرعت جذب ہو کر برگ و بار تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں ہے کہ حیوانات اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر حیوانات کو ناٹروجن بہت زیادہ مرتب اور مکمل اشکال میں درکار ہوتا ہے۔ نباتات کی غذا اگر ان کو دی جائے تو وہ حیوانات کی

جسمانی تربیت کرنے کے بجائے زہر کا کام دینگے۔ قدرت نے اس کی مشین نباتات کے طبعی افعال میں رکھی ہے جس طرح پرکٹیر یا اپنے جسمانی افعال کے ذریعہ سے نباتات کی حیات کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح نباتات کی رگ و پے میں چاند اور سورج کی شعاعوں کے زیر اثر وہ نغمہ الہی تیار ہوتے ہیں جن پر الجوع الجوع کے نعرے بلند کر کے انسانوں کے غول جا پڑتے ہیں اور اپنے گھروں میں اُن کے تودے لگا کر نازان و فرحان نظر آتے ہیں۔ ان تراکیب میں ہر قدم پر وہ اہمیت دہش ہوتی ہے کہ اگر اُن مرکبات کو خارجی طور پر تیار کیا جائے تو بڑے بڑے کارخانے درکار ہونگے اور پھر بھی نتیجہ ناقص رہیگا۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانے بہ کف آری بغفلت نہ خوری

یہاں تک نائٹروجن کے نزول کی داستان ہے، اب اُس کے عروج کا قصہ سنئے اور یہ سمجھیں کہ اتنا سفر کر کے وہ تھک جاتا ہے اور اپنے مسکن کی طرف تیزی سے مائل ہو کر بازگشت کا خواہاں ہوتا ہے۔ قدرت بھی اس کو حق بجانب سمجھتی ہے کیونکہ اپنے مستقر پر جو کارپردازی اُس کے سپرد کی گئی ہے وہ بھی غریب الوطنی کی زیادہ اجازت نہیں دیتی۔ نائٹروجن کا بہت کچھ حصہ حیوانات کے بول و براز میں برآمد ہوتا رہتا ہے یا بعد وفات کے اُن کے اجسام کے اجزاء منتشر کی شکل میں رہ جاتا ہے، اسی طرح نباتات کچھ حیوانات کو دیدیتے ہیں اور باقی ماندہ بھی بالآخر خاک میں ملا ہوا رہ جاتا ہے مگر ابھی وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ آخری مرحلہ کے لیے قدرت کا ملہ نے ترتیبی جراثیم کے مقابلہ میں تخریبی جراثیم پیدا کیے ہیں جن کے ابدان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مختلف نیکت کو توڑ پھوڑ کر نائٹروجن خالص برآمد کر دیتے ہیں جو ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جراثیم وہ کام انجام دیتے ہیں جو اتنے وسیع پیمانہ پر انسانی طاقتوں سے باہر بلکہ بعید از قیاس ہے۔

انسان کی تحقیقی نظر مفردات اور مرکبات کی ترتیب و تشکیل کے قوانین تک ہی محدود نہیں ہو گئی ہے بلکہ جزو لائے تجزی کی اندرونی ماہیت سے بھی کئی درجہ میں واقف ہو چکی ہے۔ مادہ کے اندر سب سے زیادہ کار فرما طاقت بجلی ہے جس کی دو قسمیں مثبت اور منفی پائی جاتی ہیں یا جن کو بمصدق ارشاد ربانی وَہن کل شئی خَلَقْنَا ذَوِّجَینِ مذکور مونت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اقسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اور ایک ہی قسم کے برقی ذرات ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں تحقیقات جدید نے ثابت کر دیا ہے کہ مفرد کے خواص کا حقیقی تعلق برقی ذرات سے ہے جو جزو لائے تجزی میں خاص ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ جزو لائے تجزی کی اندرونی ہیئت اس طرح پر بیان کی گئی ہے کہ اُس کے وسط میں ایک نقطہ ہے جس کے چاروں طرف کچھ فاصلہ پر مثبت برقی ذرات مقررہ دائرہ پر گردش کرتے رہتے ہیں اور اُس سے زیادہ فاصلہ پر یعنی محیط پر منفی ذرات اسی طرح سے گردش کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصول نم کوہ کے ماتحت ہر دائرہ کے ذرات کے درمیان فصل کی طاقتیں اور دونوں دائروں کے ذرات کے باہم وصل کی طاقتیں خطوط مستقیم پر کام کرنے لگتی ہیں جو اس طرح متوازن ہیں کہ برقی ذرات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور مقررہ دائرہ گردش سے جدا نہیں ہو سکتے۔ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عجیب و غریب ذرات کا نظام فلکی اجسام کی ترتیب و گردش سے بہت کچھ متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کشش اجسام کے اصولوں کے ماتحت اپنی جگہ پر قائم رہ کر گردش کرتے رہتے ہیں۔ ذی شعور انسانوں کے لیے یہ معلومات نہایت درجہ سبق آموز ہیں۔ کیونکہ صاف طور پر نظام فلکی اور جزو لائے تجزی میں ایک ہی نظریہ طور پذیر ہے ایک ہی صانع کی قدرت ہر جگہ کار فرما نظر آتی ہے۔ برقی ذرات کی گردش اور ترتیب پر مفرد کے جملہ خواص کا دار و مدار ہے تو کیا عجب ہے کہ عرش عظیم کے تابع تاروں کی رفتار سکون و حوادث عالم کو کوئی گہری مناسبت ہوجے ہر درخت و فرسیت معرفت کردگار !

خَوَاطِرُ سَوَاحِر

شرافت کہاں ہے؟

از قاضی زین العابدین سجاد میسر نٹھی

میر مصطفیٰ لطفی المنفلوطی مصر کے دور جدید کے ادباء میں ایک صاحب طرز ادیب تھے جس میں آپ ۱۸۶۶ء میں جنوبی مصر کے شہر منفلوط کے خانوادہ قضاۃ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جامع ازہر میں تعلیم کی تکمیل کی اور اس کے بعد دس سال تک مشرق کے مشہور فاضل علامہ عبدہ المصری کے خوسن علم و ادب پر خوشہ چینی کی نشستہ میں آپ نے المونیہ میں مضمون لکھنے شروع کیے اور وہ اس قدر پسند کیے گئے کہ لوگ ایک ہفتہ تک بڑی بچینی کے ساتھ آپ کے مضامین کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے نامور ات ذ کے انتقال کے بعد آپ انکی سیاسی و ادبی مسند کے وارث قرار پائے

منفلوطی اسلامی و مشرقی رجحانات کے حامل ہیں مغرب کی تہذیب کے ہاتھوں مشرق کے اخلاق و تمدن کو لٹے دیکھ کر وہ بیدار ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے مضامین اور افسانوں میں اپنے تاثرات کو بیدار پڑا اور درد انگیز پیرائے میں پیش کیا ہے۔ ادب کے متعلق مقدمہ النظرات ”میں اپنے عقیدہ کی تشریح انہوں نے حسب ذیل الفاظ میں کی ہے:-

”میرے نزدیک بہترین ادیب اور بہترین شاعر وہ ہے جو اپنے قلبی احساسات اور مطالعہ

فطرت کے تاثرات کو بے کم و کاست پیش کر دے۔ اور اس کمالات کے ساتھ کہ پڑھنے والے
یہ سمجھیں کہ گویا ان کیفیات کی تصویر کھینچ دی گئی ہے، انہیں محسوس کر کے ان کے سامنے رکھ دیا
گیا ہے۔

منفوطی کے مضامین اور فنانوں کا ایک ایک نفاذ اس عقیدہ کی تشریح ہے۔ منفوطی کا طرز
بیان کہیں کہیں اس قدر دلزدہ ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو تنویر کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے
منفوطی کی مستقل تصنیف کے علاوہ اس کے اخلاقی و صدیقی فنون کا مجموعہ "ہجرت"
اور مضامین کا مجموعہ "المنظرات" بہت مشہور ہیں۔ (سجیو میٹر)

میں نے کسی کہانی میں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک خیر محبوبہ کی محبت
میں بسر کیا جس کی جھلک بھی اس نے کبھی نہ دیکھی تھی، بسر کر دیا۔

اس نے دنیا کے مختلف حسینوں کے خدو خال کی رنگینیاں لے کر اپنے گھر خانہ دماغ میں ایک
مرحبتی کی تصویر کھینچی، پھر اپنے تصور کی مافوق العادت طاقت سے اسے محسوس کیا اور اس پر ہزار جان سے
عاشق ہو گیا۔ وہ برسوں اس محبت خیزی کے پیکر حقیقی کی تلاش میں سرگرداں رہا، اس نے دادی و صھرا
اور کوہ و بیابان کی خاک چھن ڈالی، اور آخر کار ایک دن سے پالیا۔

میں اس کہانی کو چھوڑا نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری سرگزشت بھی اس نوجوان کی داستان سے
مسی جیتی ہے، فرق ہے تو یہ کہ اس نے اپنی گم شدہ محبوبہ کو پایا اور میں نہ پا سکا۔ آہ میری خیزی محبوبہ کا نام
شرافت ہے!

میں نے شرافت کو تاجروں کی دکانوں میں تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ تاجر چور ہے، سوداگر
کے بھیس میں۔ ایک اشرفی کی چیز دو اشرفی کو بیچ کر ایک اشرفی چراتا ہے۔ اگر مجھے عدالت کے اختیار

دیدے جائیں تو یہ ناکم ہے کہ میں روپیے کے چوروں کو سزا دوں اور راشرفی کے چوروں کو چھوڑ دوں۔ حالانکہ دونوں آنکھ بچا کر میرا مال مضمّن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

میں تاجروں کو نفع لینے سے نہیں روکتا، اُس نے مال تجارت کو حاصل کرنے میں جو کوشش کی، اور اُس کی حفاظت میں جو تکلیف اٹھائی، اُس کا مناسب معاوضہ وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اُس سے زیادہ میں جائز نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک حلال و حرام میں یہی فرق ہے کہ وہ کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے اور یہ جھوٹ اور دھوکہ کا۔

میں نے عدالتوں میں شرافت کو ڈھونڈا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ عادل حاکم وہ ہے جو مقدمہ کی مسل پرملکی قانون کی تطبیق کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس خوف سے کرتا ہے کہ کہیں حکومت اس سے یہ بلند کرسی جو اُسے عطا کی گئی ہے نہ چھین لے۔ رہا مظلوم و انصاف کرنا اور ظالم کو سزا دینا جہداروں کو اُن کے حق دلانا اور مجرموں کو کیفر کرنا تک پہنچانا، سو یہ فروعات ہیں جن کی اُسے پردا نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حُسن اتفاق کے کسی دور ہے پر انصاف اور قانون کا ملاپ ہو جائے لیکن اگر ان کی گزرگاہیں مختلف ہیں تو حاکم اپنے یقین کے خلاف حکم دیتا ہے، اور اپنی معلومات کے برعکس فیصلہ سُنا تا ہے، بے قصور کو سزا دیتا ہے اور قصودا کو بری کرتا ہے۔

اگر کوئی اس سے اس ظلم کی وجہ پوچھے تو وہ بے تکلف قنونی مجبوری کا عذر پیش کر دیکھو کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو قانون کا پرستار بنا دے حالانکہ عقل خود قانون کی خالق ہے۔

میں نے شرافت کو امیروں کے محموں میں ڈھونڈا میں نے دیکھا کہ امیر یا کنجوس ہے یا

فضول خرچ کینجوس امیر کی حالت یہ ہے کہ گروہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی پڑوسی ہو،
 اور آدھی رات کی خاموشیوں میں ان کے دونوں دلوں کے رونے کی آواز اس کے کانوں
 میں پڑے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کریگا کیونکہ اسے یقین ہے
 کہ رحم کی کرنیں اس کے سنگین دل کو پہنچ نہیں کر سکتیں اور اس کے حیوانی جسم میں انسانیت کی روح
 نہیں دوڑ سکتی۔ رہا فضول خرچ میر ہو، اس کی دولت ساقی گل اندام، اور بادشاہ ملک کی رئیسوں کے
 لیے وقف ہو چکی ہے۔

پھر بتائیے امیروں کے محفل میں شرافت کس کے دیسے سے بارپائے؟

❦

میں نے شرافت کی یہ سی جہ عتوں میں جستجو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ غمڈ میثاق اور قعدہ و
 قانون چند لفظ ہیں جن کے معنی میں جھوٹ اور فریب۔

میں نے محسوس کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ انسانوں کے گروہوں میں
 سے ہر گروہ نے اپنے بھائیوں کے لیے، اسلحہ خانوں میں بیگزینوں میں ہتھیاروں میں، جہازوں کی
 پشت پر اور طیاروں کے سینوں میں ہر طرح طرح کے موت اور سزا بکے سا، ان جمع کر کے
 کسی ملک کی سرحد پر ایک بالشت زمین پر اختلاف رونما ہوا اور انسانوں نے درندوں کی کھان
 پہنی، تمور روں کے ناخن بنائے، نیزوں کے دانت لگائے اور اپنے بھائیوں کا خون پینے کے
 لیے پس میں گتھم گتھم ہو گئے۔

سہف یہ ہے کہ اگر تم ان دوسپاہیوں سے جو میدان جنگ میں دست درگیر ہیں
 پوچھو کہ تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ بنائے فحش صمت کیا ہے؟ کونسی دشمنی ہے جس کی آگ تمہارے
 سینوں میں دہک رہی ہے؟ اور یہ دشمنی پیدا کب سے ہوئی؟ جس تک مجھے معلوم ہے تم دونوں

تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، تمہاری تو پہلی ملاقات ہی میدانِ جنگ میں ہوئی ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بچاروں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ اپنے بال بچوں کو تنہا چھوڑ کر صرف اس لیے گھر سے نکلے ہیں کہ اپنے سپہ سالار کے سینہ پر ایک تمغہ آویزاں کر دیں۔

میں نے اسے علمدار و مشائخ کے صفوں میں تلاش کیا تو دیکھا کہ (خدا کے چند نیک بندوں کو چھوڑ کر) ان میں سے اکثر جاہلوں کی بستیوں میں عقل کی تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھولے بھالے انسانوں کے دماغوں میں سوراخ کر کے ان کے خلاق کو برباد اور ان کے احساسات کو پاال کر رکھ دیا ہے، تاکہ وہ ان کے ہاں دمتاع پر آزادانہ تصرف کر سکیں۔

غرض میں نے شرافت کو ہر اس جگہ ڈھونڈا جہاں اس کے ملنے کا گمان ہو سکتا تھا، مگر افسوس کہ میں اسے کہیں نہ پاسکا۔ کیا اب میں اسے شراب خانوں، چوروں کے اڈوں میں اور جیل کی کوٹھڑیوں میں تلاش کروں؟

اکثر لوگ کہیں گے کہ مضمون نگار نے اندازہ لگنے میں غلطی کی ہے اور فیصلہ کرنے میں سختی کر کا دیا ہے۔ آج بھی بہت سے سینے شرافت کا ذبیحہ ہیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ میں شرافت کے وجود کا منکر نہیں، مگر اس کے محل وجود سے ناواقف ضرور ہوں۔ لوگوں کی ریاکاریوں نے میری آنکھوں کے سامنے کان گٹاؤں کا ایسا پردہ تان دیا ہے کہ مجھے کوئی ستارہ اُمید نظر نہیں آتا۔

یوں تو ہر شخص شرافت کا مدعی ہے، سب نے شرافت کے سبل چڑھا رکھے ہیں اور شرافت کے ڈھونگ بچا رکھے ہیں کہ اچھے اچھے فیہم و فہرزانہ انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر کوئی ہے جو اس شبہ اتار ایک میں مجھے منہزں مقصود تک پہنچنے کا ذمہ دار ہو۔

اگر دنیا کے عیش و آرام، ورنیک بختی و خوش نصیبی کی کینیاں جنہیں لوگ بین کرتے ہیں سچی
ہیں، تو میں تو اس متاع میں سے صرف اس قدر کا اُمیدوار ہوں کہ اپنی، مرد زندگی میں کسی دس کسی شے
دوست کو پالوں جو مجھ سے خلوص کے ساتھ ملے اور میں اُس کے خلوص کا جواب خلوص سے دوں۔ وہ
میری طرف سے اسی تحفہ کو کافی سمجھے، اس کی نگاہیں، "مراغی" کے صفتوں کی اسیر نہ ہوں۔ اس کے جسم
میں شریف رُوح ہو، اس کے پنوں میں شریف دس ہو، بغض و حسد کو دنا وقت ہو اور رید و فریب سے نا آشنا،
اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو و قلب زباں مہنو۔ دماغ کوئی فحش کلمہ می جھپٹھوری اور آبروریزی سے
اُس کو سروکار نہ ہو۔ اس کی محبت شریفانہ ہو، شرافت سے اُسے محبت ہو اور دنا مت کی نفرت۔ میری
خوش نصیبی جسکی تمنا میرے دل میں ہر صرت کی پر منحصر ہے۔

کبھی کبھی میں چنتاؤں میں بانگلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پزند چھپا رہی ہیں، درخت لہلہا رہے
ہیں اور ان کے بیج میں پانی کی نہریں مست ناگوں کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں
کہ نسیم سحری کی نازک انگلیوں، درختوں کے پتوں کو اس طرح کھیر رہی ہیں جس طرح محبت، شقوں کے دس
کو پر گندہ کرتی ہے، میں بلبلوں کی نغمہ خوانی اور مندوں کی روانی میں وہ آتشیں نغمے سنتا ہوں جنہیں
نسلنے کو چنگ رباب قاصر ہیں۔ مگر مجھے کوئی منہ خدا کوئی نغمہ نہیں بھاتا، کیونکہ میں اپنی گم شدہ متاع کو یہاں
بھی نہیں پاتا۔

دنائت کی صورت کو مجھے نفرت ہے اور اس کا ذکر مجھے ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ کاش میری پسو کو چیر کر دس
انکاں لیا جائے تاکہ میں زندگی کی، کامی و محرومی اور خوشی و غم کا حساس نہ کر سکوں۔ اگر میرے یہ چھوٹے چھوٹے
بچے نہ ہوتے جنکی زندگی کی خوشیاں میرے دم سے قائم ہیں، تو میں اس شور و شر کی دنیا سے منہ موڑ کر شاخ
کی اس بستی میں چلا جاتا، جہاں "ہم سخن کوئی نہ ہوا اور ہم دباں کوئی نہ ہوا!"

علیٰ و زنا مچہ

از مولانا حکیم سید ابوالنظر رضوی

اسلام اور نظریہ مبنی

اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اُس کی تعلیم انسان کی انفرادی، اجتماعی اور نفسی زندگی کے ہر رانے سے آشنا یہ چیز مجھے بار بار محسوس ہوئی اور یہ دیکھ دیکھ کر میں انتر خیران رہ گیا کہ ایک اُمّی انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا وہ کہاں تک فطرت انسانی کے ہر پہلو سے آگاہ ہونے کا ثبوت تھا۔ انسان نے جب سے اس کائنات رنگ و بو میں قدم رکھا ہے تاریخ کا ہر ورق اور آثارِ قدیمہ کا نقش آپ کو بتائے گا کہ اُس نے زندگی کو تباہ کن اور پاکیزہ بنانے کے لیے ہر طلوع صبح پر ایک جدید نظریہ، جدید لائحہ عمل اور جدید قانونِ حیات کا اختراع کیا۔ مگر آفتاب غروب بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اُس نے اپنی فکر و تجربے کے نتائج کو شکست کرتے ہوئے دوسرے راستہ کا انتخاب کر لیا۔ جمہوریت، شہنشاہیت، اشتراکیت، اشتمالیت نہ معلوم کون کون سی جالیاتی اہنام اُس کے دماغ نے ہر تمدن کے آغاز پر بنائے مگر کوئی بھی مستقل قانون کے ذریعہ فطرت کی تشنگی نہ بچھا سکا۔ لیکن ایک اسلام کے نظریات ہیں کہ آج تک شکست ہونے میں ہی نہیں آتے نہ صرف یہ بلکہ دنیا جس حد تک ذہنی، سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اُس کے نظریات پائندہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اُس کا ہر اصول فطرتِ انسانی کے سانچے میں ڈھال دیا گیا تھا جو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اپنے تمدنی دور میں جس قدر تجربات حاصل کرے، گوہ فطرتِ انسانی

کے رموز و نکات کا صرف ایک سقمہ ہوتے ہیں۔ کائنات انسانی کا ہر پہلو اس کی نگاہ میں جذب نہیں ہو سکتا اور اسی لیے اُس میں کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں۔

ایک متبہنی بنانے کے معاملہ ہی کو لے لیجیے۔ اہل عرب نے بھی اسے جائز رکھا تھا اور ہندوستان کا ویدک مذہب بھی اجازت دیتا ہے کیونکہ غالباً ان دونوں قوموں کا نظریہ وہ ہی تھا جو آیام جاہلیت میں میرا نظریہ بھی رہ چکا ہے۔ میں نے روزنامہ کے کچھ صفحات میں کسی جگہ لکھا تھا اور ایک معنی میں بالکل درست لکھا تھا کہ ”حق و راست کا راز محبت میں مضمر ہے“ نطفہ کے زائیدہ روابط میں نہیں، اگر ہمارے اعزاء کو ہم سے محبت نہیں تو ہمارے اوپر اُن کا کوئی حق بھی نہیں ہو سکتا ہم اُس شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا سرمایہ کیوں نہ محفوظ کر دیں جس نے ہمارے احساسات کے زیر و بم پر اپنی زندگی کو توڑنے کی فرصت دی ہو۔ دنیا میں ایک محبت ہی ایسی چیز ہے جو حقوق کی بنیاد ہو سکتی ہے نہ کہ نطفہ محض نطفہ کے چند قطرات اتنی جاذبیت نہیں رکھتے کہ وہ زندگی کی تمام پنجیوں کو شیرینی میں تبدیل کر سکیں۔ محبت اور نطفہ کا اخلاقی توازن ہرگز مساوی نہیں ہو سکتا۔ کیا نطفہ کی بیگانگی پر محبت کی بیگانگت کو ٹھکرا دینے کی اجازت دی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جب یہ نظریہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر متبہنی بنانے اور اپنا سرمایہ کسی ایک نوجوان کو سپرد کر دینے اور نطفہ کے تمام حقوق منتقل کر دینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظریہ میں بعض مسامحات ہیں جن تک نہ میری نگاہ پہنچ سکی نہ اُن قوموں اور مذاہب کی جنہوں نے اس کی اجازت دی۔ میری غلط فہمی کا باعث تو یہ تھا کہ میرے ماحول میں کوئی ایسا رشتہ دار نہ تھا جس کو فطری طور پر مجھ سے قریبی تعلق ہوتا۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ماں باپ حضرت ہو گئے۔ بہن بھائی پیشتر سے ہی کوئی نہ تھا۔ یعنی میں اپنے ماحول میں تنہا تھا۔

اور بالکل تنہا۔ میرے گرد پیش جتنے اعزاء تھے وہ سب بعید تعلق رکھنے والے اس لیے
 اُن کو قدرتا مجھ سے وہ تعلق اور محبت نہ ہو سکتی تھی جو میرے جذبات کی تسکین کا باعث
 ہو سکتی وہ نہ میری تکلیف کا احساس کر سکتے تھے نہ میری مسرت کو اُن کے جذبات میں
 تازگی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں ایک گم کردہ راہ مسافر کی طرح فضا کی تاریکیوں میں
 روشنی کی ایک ایک کرن کو ترس رہا تھا اور ستاروں کی ایک ایک جھلکاہٹ کے لیے
 بے چین اور ایسا کرنے پر مجبور بھی تھا۔ ایک پیساہرن جس کے چاروں طرف دور دور تک
 پانی کا قطرہ نہ ہو جس طرح سراب کو دیکھ کر اُس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں ایسے ہی میں بھی
 فطری محبت کے ذوق سے ناواقف ہونے کی بنا پر اکتسابی محبت کو ہی سب کچھ سمجھ رہا،
 اور نظریات کا اختراع کر رہا تھا۔ میں محبت کا پیسا تھا اور وہ کہیں نہ ملتی تھی اس لیے میری
 نگاہ جب کبھی کسی "سرابِ محبت" پر پڑی اُس ہی طرف کو دوڑا اور جہاں محبت کے طور کا
 جلوہ نظر آیا وہیں پر سجدہ میں گر پڑا۔ مگر تجربات اور پیسہ تجربات نے بتا دیا، سکھا دیا اور یقین دلادیا
 کہ وہ محبت جو کوشش اور صد ہا قربانیوں کے بعد انسان حاصل کرتا ہے اُس محبت سے
 کہیں فروتر ہے جسے فطری محبت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ کتنی ہی مہربانیاں
 کیوں نہ کیجیے لیکن آپ محبت کے اُن نازک ترین احساسات کو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر ہرگز
 نہیں خرید سکتے جو فطری محبت بغیر کسی قیمت کے ادا کیے ہوئے حاصل کر لیتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
 دوست آپ کی ایشیا پیشگی اور احسانات سے اثر پذیر ہو کر اپنے بیمار ماں باپ اور مجبور بہن بھائی کی
 امداد کرنے کی بہ نسبت آپ کی طرف جھک جائے لیکن اس سے کبھی اس غلط فہمی میں
 مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ اُس کے دل کی گہرائیوں میں آپ سے زیادہ کسی دوسرے کی خدمت
 کا جذبہ بے تابانہ کشمکش میں مبتلا نہیں ہے۔

فطری محبت ہمیشہ فطری محبت ہی رہے گی خواہ ہزار تلخیاں ہی کیوں نہ عامل ہو جائیں اور اکتسابی محبت اکتسابی ہی رہے گی چاہے ہزار احسانات کسی کے اخلاقی جذبہ کو بیدار کر رہے ہوں۔ اگر آپ پر اور آپ کے کسی دوست کے فطری محبت کرنے والے اعتراف پر وقت پڑے تو آپ کا دوست یقیناً اپنے فطری محبت رکھنے والے اعتراف کی زیادہ فکر محسوس کرے گا اور آپ کی فکر اس کو اتنی محسوس نہیں ہو سکتی۔

بعض اوقات جبکہ احسانات کی یاد تازہ ہو آپ میرے قول کے خدشہ بھی عمل پائیں گے مگر وہ انسان کے تلون پذیر جذبات کا ایک ہنگامہ ہو گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں حارثہ عام طور پر دنیا اس ہنگامی جذبہ کو مستقل سمجھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی اور یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اصل محبت اکتسابی محبت ہے۔ فطری محبت نہیں۔ لیکن زندگی کے مختلف انقلابات سے گزرنے کے بعد یقیناً میرے ہی نظریہ کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ فطری تعلق کسی حال میں قطع نہیں ہو سکتا کیونکہ درگ و ریشہ میں جذب ہے۔ لیکن ایک دوست کی اخلاقی محبت تمثیل کا کرشمہ ہے اور بس۔ ابھی کسی بات پر کشیدگی اور عدم احساس کی شکایت پیدا ہو جائے بھر دیکھئے کیا ہوتا ہے؟ عمر بھر کے دوستانہ تعلقات ایک سانس میں ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں گے کیونکہ دوستانہ احساس آپ کا خود پیدا کردہ ہے۔ آپ اس کے خدا ہیں اور خدا جب چاہی اپنی مخلوق کو زندہ اور مردہ کر سکتا ہے۔ لیکن فطری محبت کا خدا دوسرا ہے۔ لہذا آپ اس کا نہ ایک ذرہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ۔ ایسی حالت میں غور کیجئے کہ اگر کسی کو شہنی بنالیا گیا تو کیا وہ آپ کے ناموس اور آپ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اس خوش اسلوبی سے ادا کر سکے گا جو ایک حقیقی بیٹا کر سکتا تھا۔ آپ کا خود ساختہ بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دوسرا ہے میری ماں میرے بہن، بھائی دوسرے ہیں اس شخص نے بعض مصالح کی بنا پر مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ پھر آپ

اُس سے کیونکر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے اصل بیٹے کی بجائے کام کر سکے گا۔ کیا اُس کو اپنے اصلی ماں باپ سے تعلق نہیں رہے گا اور کیا آپ کے قسری رشتہ داروں سے اُس کو وہ ہی مناسبت ہو سکتی ہے جو آپ کو تھی ناممکن اور قطعاً ناممکن۔ جس نظم کو آپ قائم رکھنے کے لئے زبردستی بیٹا بنانے پر مجبور ہوئے تھے وہ ہرگز اس غلط راہ روی سے قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ بیٹا ان ہی ماں باپ کا رہے گا جن کا وہ دراصل ہے۔ میں یہاں پر ہندوؤں کے اس رواج کی ستائش کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انھوں نے اصلی ماں باپ سے تمام مادی تعلقات منقطع کرانے کے لئے حقیقی ماں باپ کے حق و رشتہ سے بھی اُسکو محروم کر دیا۔ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلق سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فطری احساسات کو جبری قوانین سے پامال کرنے کی کوششوں کا نتیجہ کبھی بہتر نہیں نکل سکتا، اور خصوصاً ایک ابدی اور ہمہ گیر قانون کے لئے تو یہ طرز عمل مناسب خیال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں یہی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جب کہ کسی کو متبنی بنانے کے بعد آپ کو شادی کرنے کا خیال پیدا ہو جائے۔ شادی کے نتیجہ میں ایک بچہ بھی ہو جائے آپ دونوں کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرض محال آپ اس کوشش میں بہت مشکل کا سامنا بھی ہو گئے تو کیا ان دونوں بیٹوں کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے اصلی بیٹے کو اندرونی طور پر اس احساس سے اذیت نہ ہوگی کہ یہ دوسرا بیٹا باوجود میرے حقوق میں شریک ہو گیا میرے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر چیز کا مالک میں تنہا ہی ہوتا کیا یہ اذیت مناقشات کا باعث نہ ہوگی اور کیا ان خانہ بردار مناقشات کا باعث آپ کو یقین نہیں کیا جائے گا؟ سچیت یہ ہے کہ متبنی بنانے کا رسم کوٹا کر اسلام نے اس بات کا بہترین ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ وہ ایک فطری مذہب ہے اور زندگی کا کوئی پہلو اُس کی نگاہ سے اوجھل نہیں

ہو سکتا۔

انسان جن ذہنی اور نفسی محرکات کے تحت اولاد کی خواہش کرتا ہے اُن میں سے ایک اپنی شخصیت کو بقائے دوام دے سکنے کی آرزو بھی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری کوئی ایسی یادگار زندہ رہے جو میرے نام، میری شخصیت اور میرے خصائص کے امتیازات کو زندہ رکھ سکے اور یہ آرزو، اولاد کے سوانحی سے کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی۔ بتنی بنا کر یادگار قائم کرنے والا اپنی جگہ پر یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ جو چیز بقائے دوام کی آرزو کو تسکین دینے کے لئے چھوڑے جا رہا ہے ہرگز اُس کی شخصیت کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتی۔ نہ میری شخصیت کا اُس کے رگ و ریشہ میں کوئی جزو ہے نہ وہ میری ذہنی، اخلاقی اور جسمانی خصائص و امتیازات کا کوئی نمونہ۔ نہ میری ذہنی اور نفسی ساخت کے جوابدہ نمایاں ہیں، نہ بیکل جسمانی کی مخصوص اقلیدسی اشکال، مگر بائیں ہمارے ضمیر اور وجدان کو دھوکہ دے کر ہر اب تمثیل سے ہی آرزو کی تشنگی بجھانے کی کوشش کا یہ غیر طبعی میلان و جذبات کیا وجہ تسکین اور شرمندہ معنی قرار دیا جاسکتا ہے؟ نہیں پھر آخر ایسی بے معنی حرکات کیوں کی جائے جو مغالطہ کو ذہنی کے سوا مرکز امید ہو سکنے کی استعداد ہی نہ رکھتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خواب کی شیرینیوں میں گزارنے کے لئے ایسے سیکڑوں مغالطات اپنے نفس و ذہن کو دیتا ہو، ذہنی و نفسیاتی زندگی میں بھی درجنسی یا معاشرتی زندگی میں بھی۔ بنا برائیں اس مغالطہ ذہنی کی حیثیت بھی جس کو متبی بنانے کی آرزو کہا جاتا ہے دوسرے مغالطات سے پست اور مختلف نہیں کہی جاسکتی۔ لیکن اس کو ایسے حقائق میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا جس کی اجازت ایک ٹھوس اور حقیقی مذہب دے سکتا ہو۔ اسلام خدا کا مذہب ہے اور خدا نہ کسی کو فریب میں مبتلا کرتا ہے نہ فریب کھانے کی اجازت دے سکتا ہے اُس لئے عقل دشواری کی قوتیں اسلئے

ہی ودیعت فرمائی ہیں کہ اُن سے حقائق شناسی کا کام لیا جائے۔ اس نکتہ کو یاد رکھنے کا نشان
 ایسے مخالطات سے اُس ہی وقت لذت اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اُس کی افلا^ت
 پاکیزہ، مستقل اور تابندہ اور اُس کے شعوری رجحانات، روحانی سکون، ابدی ایتقان اور شرح
 صدر کی بنیادوں پر استوار نہ ہوں جو شخص کا رفتار روحانیت کی بلندیوں سے ہر حقیقت اور مغالطہ
 کو دیکھ رہا، محسوس کر رہا ہو خواہ مخواہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا
 کیا چیز ہے؟ اُس کی آرزوں کی کیا وقعت ہے؟ زندگی اور اُس کے بقائے دوام کے امکانات
 کہاں تک اور کون سے اسباب و علل سے وابستہ ہیں؟ ایسی حالت میں دنیا اور اُس کے مخالطات
 کیونکر غلط آرزوں کو اُس کے دل میں پیدا ہونے دے سکتے ہیں۔ مغالطہ اُس ہی کو شیرینی مہیا کر سکتا
 ہے جو مغالطہ میں حقیقت کی ایک چمک محسوس کرنے کی کمزوری رکھتا ہو اور اسلام کا منشاء و مضمحل
 احساسات رکھنے والے انسانوں کے گروہ میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ وہ وجدان و شعور کی ہر قوت
 کو بیدار اور مکمل کرنے کا داعی ہے وہ ہرگز عدم تکمیل کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ یقینی بنانے کا
 تمیل غیر مکمل ذہنی اور وجدانی قوتوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا اسلام ہرگز ایسے نظریہ کی تائید نہیں کر سکتا تھا۔

لطائفِ کبیہ

حمد محمود

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ جس ایک کوہِ استقامت،
مہاجریت و آزادی، عارف باللہ اولیٰ کامل اور اپنے عہد کے عظیم و صیل مفسر و محدث
تھے شعرو سخن کا بھی لطیف مذاق رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا مجموعہ اشعار و قصائد کلیات
شیخ الہند کے نام سے عرصہ ہوا دیوبند سے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قطعہ
ذیل جو حمد میں ہے آپ کی کلیات میں موجود نہیں ہے اور غالب کسی اور جگہ بھی شائع نہیں ہوا۔
ہم جناب قاری محمد یوسف صاحب ناظم جمعیت لقراردہلی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی
بیاض خاص سے یہ قطعہ نقل کر کے ہم کو بغایت فرمایا، اور اب ہم اس کو برلن میں تبرک
کے طور پر شائع کر رہے ہیں۔

سب مراتب میں تیری ذات مقدس درو	کس زباں سے کہوں ہر مرتبہ اعلیٰ تیرا
نورِ خورشید چمکتا ہے ہر ایک ذرہ میں	چشمِ بنا ہو تو ہر شے میں ہے جلوہ تیرا
بیمِ دوزخ ہے اُسے اور نہ شوقِ جنت	جس کو مطلوب ہے، ایک درد کا ذرہ تیرا
تیرے دیوانوں کو کیا قیدِ غلّٰق سے گزند	دونوں عالم سے بھی آزاد ہے بردا تیرا

ہم سیہِ نخت اگر ایسے ہی ناکام رہے
کیسے جانینگے کہ کیا فضل ہے رتبا تیرا

پریسانہ حرا

از جناب مکررموزی

گلتں تک نظر آئیگا ویرانہ ویرانہ
کبھی خود دیکھ لیجیگا جو صحر کا پرینہ
فضا وادی گلرین و موج چشمہ روشن
جمال انجم و محتاب حسن جانِ جانانہ
ہیں بکھری ہوئی زلفوں کی غبر بلیں ہیں
ہیں ہر جاں بوسقی ہیں ہر دوح خنیا
ہیں تو سینہ نوخیز میں مستی محبتی ہے
ہیں فرزانہ عاشق نظر ہو تنہا ہے دیوانہ
ہیں طوفان اٹھتے ہیں جوانی کی انگور میں
ہیں کچھ مسکرتے ہیں مجاہدات عروسانہ
ہیں دوشیزگی دہن بنی جاتی ہے شرما کر
ہیں عاشق ہوا جاتا ہوا اب پروانہ پروانہ
ہیں میں دی گل رنگ کی شہزادیاں دل
ہیں غمزہ ترکانہ و نازِ ملوکانہ
ہیں حسنِ شب بے بتاب ککشنِ شکر
ہیں کی بے سری کی دیہ قدسی جدِ قدیر
ہیں اس حسنِ عشق حسنِ شیزہ کی توریہ
ہیں تو اصل شعرِ نظم کی رنگیں شہزہ ہیں
ادب کی پیش کرتا ہے جواہر تاب نذرانہ
ہیں سجدہ کو غور محبور ہی پندارت خانہ
نظر آتا ہی اطمینانِ استغناء شادمانہ
ہیں تو ناز اٹھاتی ہر مری تخیلِ سلطانہ

رموزی جب میں ان رنگینوں پر بھی ہوا لب

تو فطرت نے دیا مجھ کو مزاجِ تاحسدرانہ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ا۔ ندوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر

شترک عمل کرے گا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں، و افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی

ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسنین :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپیہ (پچیس) سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے

دائرہ محسنین میں شامل ہونگے اُن کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن

کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور سالہ ”برہان“ بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپیہ سالہ پیشگی عنایت فرمائیں گے اُن کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ

معاونین میں ہوگا۔ اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ ”برہان“ جس

کا سالانہ چندہ پانچ روپیہ ہے، بلا قیمت پیش کیا جائیگا۔

احیاء :-

(۵) چھ روپیہ سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احباب میں داخل ہونگے جن حضرات کو ادارے کا رسالہ با قیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادارے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیگی۔

(۶) معاونین اور احباب کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکیشٹ بارہ روپیہ چھ روپیہ دانا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپیہ کی چار قسطوں میں ہر سہ ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور احباب تین تین روپیہ کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی ابتدا میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپیہ

فی پرچہ

خط و کتابت ارسال نزد کا پتہ

مینجر رسالہ برہان "قول باغ نئی دہلی

جنید برقی پریس دہلی میں طبع کر کے مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے

دفتر رسالہ برہان "قول باغ نئی دہلی شائع کیا

ندوة امینین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مُرتَبِع
سعید احمد کسرا بادی
ایم اے۔ فارمہیل دیوبند

اغراض و مقاصد زندۃ المصنفین دہلی

۱۱) دلت کی جدید ضرورتوں سے ہمیشہ نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر درجہ ذیل بن علی الخصوص اردو گریزی

زبان میں کرنا۔

۱۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و سنیذہ و علوم، دہ کی بے ہوش غفلت و تفرقہ گئی باعث مذہب اور مذہب

کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیار کرنا۔

۱۳) فقہ اسلامی جو کتاب شہادہ سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و اوقات

کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

۱۴) قدمہ و جہاد، تاریخ، سیر و ترجمہ اسلامی تاریخ و درویش اسلامی عہد و فنون کی خدمت ایک ہندو

مفوض صیبا رسے، تحت انجام دینا۔

۱۵) مستشرقین یورپ یسری درک کے پردہ میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب تمدن

میں اس تک کہ جو دہ خیر سہ صدی کی ذات قدم پر جونا روا، بلکہ سخت بی رحمانہ اور ظالمانہ سمجھے گئے ہیں، ان کی

تردید ٹھوس علمی طریقہ پر کرنا، وہ بکے، مدد، شہر کو بڑھانے کے لیے مفوض صورتوں میں، انگریزی زبان اختیار کرنا۔

۱۶) اسلامی عقائد مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامہ ان میں سے مقصد منشا اس کے گاہ ہو جائیں اور

ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی کی جڑیں چڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح

کو کس طرح آباد کیا ہے۔

۱۷) عام مذہبی و اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رتبے کے لکچرر

بچوں و بچیوں کی دینی تربیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید و تہذیب نو کے صہلک اثر سے

محفوظ رہیں۔

برہان

جلد اول

شمارہ ۵

رمضان ۱۳۵۸ھ مطابق نومبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۳۱۳	سعید احمد اکبر آبادی	نظرات (فہم قرآن)	-
۳۲۵	مولانا حفص الرحمن صاحب سیواری	حضرت یونس کا ذکر قرن مجید میں	-۲
۳۳۱	مولانا حامد الانصاری غازی	اسلام کا نظریہ اجتماع	-۳
۳۶۴	مولانا محمد ادریس میرٹھی	سحر و صابئیہ تاریخ کی روشنی میں	-۴
۳۷۵	مولانا حفص الرحمن سیواری	مذکرہ علیہ	-۵
۳۸۶	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	افادات علامہ ابن جوزی	-۶
۳۹۰	جناب جگر، مذاکرہ سیواری، بادی مچلی شہری	لطائف ادبیہ	-۷

حادی ہو کر احکام کا استنباط کر سکیں و رظاہر ہے یہ یقینہ ذوق عربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

کسی زبان کے ادب و بلاغت کا ذوق ایک نعمت خدا داد ہے۔ تاہم اُس کے حصول ہونے میں علوم ذیل سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جب تک اسلام عرب میں محدود رہا اُس وقت تک علوم غریبہ میں سے نہ کوئی علم و فن مدون ہوا تھا اور نہ کسی علم کی ضرورت تھی۔ قواعد زبان سے بنتے ہیں نہ کہ زبان قواعد سے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق اختلاف بہت کم نظر آتا ہے لیکن جب قرآن کی اشاعت عربی زبان نہ جاننے والے ملکوں میں ہوئی، اور وہ لوگ کثرت سے سلام میں داخل ہونے شروع ہوئے تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اُن کو قرآن فہمی کے قابل بنانے کے لیے عربیت کے علوم و فنون کو مدون کیا جائے۔ چنانچہ صرف و نحو و رد و سرے علوم کی تدوین عمل میں آئی۔

غور کرنا چاہیے کہ جب تک وہ مہل زبان تک محدود رہا کسی علم و فن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی لیکن جب اُن سے گذر کر عجمی اقوام تک اُس کی رسائی ہوئی تو محض قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اُس کو سمجھ سکنے کے لیے ان تمام علوم و فنون عربیہ کی داغ بیل پڑی اس کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص عربیت کے تمام علوم جن کی تعداد علماء نے چودہ لکھی ہے بدرجہ کامل حاصل نہیں کر لگا۔ اُسے حق نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کر سکے۔ اُس کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ خود مرخص ہے تو اطباء پر اعتماد کرے ورنہ بی کے تجویز کیے ہوئے نسخہ کو اپنے لیے پیغام شفا سمجھے۔

ان علوم رسمیتہ میں کہاں حاصل کرنے کے ساتھ دوسری چیز جو قرآن کے مطالب کو بصیرت

کے ساتھ سمجھنے کے لیے، زبیں ضروری ہے، وہ نور بصیرت ہی یا دوسرے فظوں میں اُسے ذوق قرآنی کہہ سکتے ہیں۔ ایک قرآن پڑھی کیا موقوف ہے، دنیا کا کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں کمال اور مجتہدانہ نظر پیدا کرنے کے لیے عام فطانت و ذکاوت کے علاوہ اُس علم کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ضروری نہ ہو۔ علی گڑھ سے ہزاروں نے بی اے اور ایم اے کا امتحان پاس کیا، لیکن مجرے مرحوم کی طرح انگریزی کے بہترین ادیب کتنے پیدا ہوئے۔ دیوبند نے ہزاروں علماء کو سند فراغت تقسیم کی لیکن ان میں ایسے کتنے ہیں جو حضرت ارشد زہرا ناسید نور شاہ کی سی نظر بصیرت رکھتے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کسی فن کو کسی خاص فن کے ساتھ بچھی ہوتی ہے تو اس کی نظر اس فن کے مسائل کے لیے یک بیگانہ کی نہیں بلکہ آشناۓ دیرینہ کی نظر ہوتی ہے روز بروز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام میں کامیابی کا دار و مدار ایک بڑی حد تک اُس سے بچھی اور فطری لگاؤ پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹری کا سلی سے، علی امتحان پاس کرنے والے کب سب ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر پیرسٹری کی ڈگری رکھنے والے کیا مذاقت فن اور کمال پیشہ و مہارت قانون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے؟

یہ چیز مزید بحث و نظر کی محتاج نہیں ہے۔ ہر شخص بدانتہاس کو جانتا ہے مگر کیا کیجیے۔ اس زمانہ میں جس طرح بعض پرانی نظریات آئیں پر ہی بن گئی ہیں۔ اس کے برخلاف بعض بالکل بدیہی اور مسلم حقیقتیں بھی نظر فکر کے حجب میں پوشیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔

کسی فن کے ساتھ یہ فطری لگاؤ اور اس کا ذوق صحیح بالکل خدا داد بات ہے۔ یہ نعمت ہر ایک شخص کے حصہ میں نہیں آسکتی ہے۔ اس بنا پر اگر ہم اس فن کے کسی ماہر خصوصی کی طرف نسبت

کر کے یوں کہہ دیں کہ ہر شخص اُس جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا یہ کتبہ بالکل درست اور بجا ہو گا۔ اسی طرح ہم اگر یوں کہیں کہ قرآن مجید کو ہر شخص حضرت ابن عباسؓ یا حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی طرح نہیں سمجھ سکتا، تو اہل انصاف جانتے ہیں ہمارے سراسر حق ہے، کوئی شخص اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اب اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے اور دیکھیے یہی بر خود غلط گریجوئیٹ کس قدر مضحکہ انگیز بات کہتا ہے۔

”قرآن سب سے زیادہ آسان کتاب ہے، نہ بہ بعد بطبیعت کا فلسفہ ہے، نہ ریاضی کی کتاب کہ اس کے لیے تحقیق کی جائے۔ انسان جس کو خدا نے دُرِ آنکھیں اور دُرِ کان اور ایک صحیح دماغ دیا ہے وہ قرآن کے سمجھنے کا اتنا ہی اہل ہے جتنا کہ ایک علامہ اللہ علیہ السلام قرآن کے سائے احکام پر ہمارے عمل ہونا چاہیے۔ نہ اس میں کسی تاویل کی ضرورت در نہ کسی تفسیر کی۔“

اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے اولین طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علوم عربیہ کی مہارت، اور دوسرا ذوقِ قرآنی۔ پہلی چیز کسی ہے اور دوسری وہی جس طرح کوئی شخص شعروادب کے نظری ذوق کے بغیر شاعرِ عظیم نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح ذوقِ قرآنی کے بغیر فہم قرآن کا اہل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔

این سعادت بزورِ ہر ذوقیت تانہ بخشہ خداے بخشندہ!

علامہ سید رشید رضاؒ نے اسی حقیقت کو اس طریقہ پر بیان کیا ہے :-

”وہ جن جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ

نام قرآن لوگوں تک پہنچا دیا جو آپ پر نہ ہو مٹھا۔ ورنہ اس کو آپ نے وضاحت کے

ساتھ بیان بھی کر دیا آپ نے علم دین کی کسی شے کے ساتھ کسی کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ اور نہ علم دین میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے، البتہ صرف فہم قرآن کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر برتری دی جاسکتی ہے اور یہ فہم قرآن دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے کسی ہے۔ دوسری وہی۔ کسی تو یہ ہے کہ آدمی علم السنت، آثارِ علماء صی بہ، تابعین۔ اور صدرِ اول میں جو علم را مصار تھے ان کے اقوال اور مفردات لغت اور اُس کے سلیب و طرق اور اسی طرح دوسرے علوم و فنون میں مثلاً علمِ نظرت، تاریخِ عالم، نفیاتِ انسان۔ ان سب علوم سے قرآن سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور یہ سب علوم مکتبہ میں جو کوشش اور جدوجہد سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اور دوسری قسم وہی ہے اور یہ وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ فہم قرآن ایک خاص نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو ہی نوازتا ہے۔ اور اس قسم ثانی کی وجہ سے ہی علوم کسبہ میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے پر باہمی فضیلت و برتری رکھتے ہیں مگر جو شخص علم عربیت سے نا آشنا و سمن و آثار سے ناواقف ہے اُس کو علم دہی سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ علم کسی تو اس ہے جو علم دہی کو بطریقہ پیدا کرتا ہے۔

ہم عجیبوں اور خیر القرون سے اس قدر بعد رکھنے والوں کا کیا ذکر! خود صحابہ کرام جو بلا واسطہ غیر نبوت کی زبان حق ترجمان سے قرآن مجید سنتے تھے اور جن کے سینے آفتاب رسالت کی روشنی سے روشن ہو رہے تھے فہم قرآن میں ہمرتبہ نہیں تھے۔ تمام صحابہ میں صرف چھ یا سات تھے جو قرآنی حقائق کی توضیح میں مستزمانے جاتے تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، زید بن ثابتؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

مسروق فرماتے ہیں :-

تأممت اصحاب رسول اللہ فوجدتہ میں نے صحابہ کرام سے فیض صحبت لیا تو میں نے دیکھا کہ ان علیہم السلام انتہی الی سنیۃ الی عمرو علی و عبد اللہ ومعاذ والی الدرداء وزید بن ثابت (بیانات ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۴)

پھر یہ چھ یا سات بھی فہم قرآن میں یکساں نہیں تھے حضرت مسروق اسی روایت میں آگے چل کر فرماتے ہیں :-

فما تأممت هؤلاء السمة فوجدتہ میں نے پھر ان چھ بزرگوں سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا علیہم السلام انتہی الی علی و عبد اللہ کہ اس سب کا علم علی اور عبد اللہ پر ختم ہو گیا ہے۔

یزید بن عثمیر اسکی حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں :- جب حضرت معاذ بن جبل کی وفات ہوئی تو انہوں نے مجھ کو حکم کیا کہ تم عمرؓ سے چھ بزرگوں سے حاصل کرو۔ عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن سہم، سلمان الفارسی اور ابو الدرداء۔

صحابہ کرام میں جو حضرات تفسیر قرآن کی خدمت انجام دیتے تھے ان کے احادیث اقوال پر نظر ڈالی جائے تو ان میں ایک اور عتبہ وحیثیت سے بھی فرق نظر آئے گا حضرت عمرؓ کا دوبارہ خلافت کو انجام دیتے تھے، فتوحات ممالک اور سیاحات کی نگرانی کا کام کرتے تھے اور نائب ہی وجہ ہے کہ نہ تو احادیث آپؐ کی زیادہ تعداد میں مروی ہیں۔ اور نہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہی آپؐ کے اقوال

اکثر سے دیکھتے ہیں آتے ہیں لیکن دراصل وہ حرم اسلام کے بہترین محرم راز تھے۔ اور ان کی فطرت و طبیعت کو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات و احکام کے ساتھ ایک راز دارانہ نسبت تھی حضرت ابوذر فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :-

ن الله وضع الحق على لسان عمر اللہ تعالیٰ نے عمر کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ
یقول بہ کہتے ہیں۔

لیکن ان کی فہم عقل قضائی تھی یعنی جہاں تک اسلامی احکام کا تعلق ہے حضرت عمر کا فیصلہ ایک بڑی حد تک شارع صیۃ الصلوٰۃ والسلام کے منشاء سے قریب ہوتا تھا۔ یہی بات کہ اس حکم کی حکمت اور اس میں رمز کیا ہے تو غالباً اس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر پر فوقیت رکھتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعلق دعا کی تھی۔

الْتَهْمُ فَقِھُ فِی الدِّینِ اے اللہ تو بن عباس کو دین میں نظر فقہ عطا فرما۔

بعض روایتوں میں بجائے فَقِھُ فِی الدِّینِ کے عَلِمَهُ التَّكْوِیْلُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو قرن مجید کی آیات کا صحیح مصداق ابن عباس کو بتا دے۔

حضرت ابن عباسؓ حضرت عمرؓ کے برصفت سیاسی کاموں میں حصہ نہیں لیتے تھے، حد سے زیادہ محتاط تھے۔ دن رات تعلیم و تعلم، درتدریس و تدریس میں بسر کرتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عملاً انصار کے پاس تھیں، میں حدیث کی جستجو میں کسی انصاری کے پاس آتا۔ اور اس کو سوتا ہوا پاتا تو وہیں دروازہ پرٹکھ جاتا تھا۔ ہواؤں کے پھینچنے مجھ کو پریشان کرتے تھے۔ آخر کار بیدار ہونے کے بعد جب میں وہ روایت سن لیتا تو واپس چلا آتا تھا۔ اس انہماک و مشغولیت کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ شعر جاہلیت، انساب اقوام، اور تاریخ عرب

سے بہت واقف تھے۔ حضرت عمرؓ بھی ابن عباس کی یہ خصوصیت تسلیم کرتے تھے۔ اور جب کبھی انہیں قرآن مجید کے کسی لفظ میں اشکال پیش آیا، انہوں نے حضرت ابن عباس کی طرف ہی رجوع کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی سورہ عبس میں جو لفظ ”آبَا“ آیا ہے، اس کے معنی کے متعلق چند صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ”چلو ابن عباس کے پاس چلیں وہ ہم سب سے زیادہ لغت عرب سے واقف ہیں۔“

حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ”نعم ترجمان القرآن انت“ عبداللہ بن مسعود کا قول تھا ”نعم ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ وہ آسمان اور زمین کو سن کر ہیں جن کی نسبت قرآن میں فرمایا گیا ہے ”کانت رتقا ففتقنہما“ ابن عمرؓ نے اس شخص کو خود کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد ہوا ”ابن عباس کے پاس جاؤ، اور اس کے متعلق دریافت کرو اور پھر مجھ سے آکر اسے کہہ جانا۔“ حضرت ابن عباسؓ کے پاس وہ آدمی آیا تو آپ نے جواب دیا ”آسمانوں کا رتق تو یہ ہے کہ ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمینوں کا رتق یہ تھا کہ ان میں روئیدگی نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتق کر دیا تو آسمانوں سے بارش ہونے لگی اور زمینوں میں نہات پیدا ہونے لگیں۔“

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے ایک دفعہ ذ جاء نصر اللہ و الفتح کے متعلق صحابہ میں اختلاف ہوا۔ لوگوں نے حضرت عمرؓ سے پوچھی ”آپ کیا فرماتے ہیں۔“ انہوں نے کہا ”میں وہی جانتا ہوں جو ابن عباس جانتے ہیں۔“

یہ اور اس طرح کے سیکڑوں آثار ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل لسان اور رسول اللہ صلی

عیدِ سلم کے شریفِ صحبت سے سرفراز ہونے میں یکساں دھم تہہ ہونے کے باوجود تمام صحابہ فہم قرآن میں
 یکساں نہیں تھے۔ بلکہ ان میں بعض خاص خاص صحابہ ہی ایسے تھے جو حقیقت ذمہ دارانہ طور پر تفسیر
 قرآن کی خدمت انجام دے سکتے تھے۔ اور ان کی اس خصوصیت کو اجلہ صحابہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان
 کی اس برتری اور نفیست کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ذوقِ قرآنی جو محض ایک عطیہِ خداوندی
 ہے، ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ افراط کے ساتھ مرحمت ہوا تھا۔ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
 پھر کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ آج ایک مدعی علم جو گواہی اپنے بغدادی بہرہ کی طرح مروجہ عربی
 تو شہمِ ہشتم بول سکتا ہے لیکن عربی صرف و نحو سے نا آشنا محض ہے، اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہر شخص
 قرنِ اول کے مفسرین کرام کی طرح قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔

وئے گرد پس امروز بود فرداے!

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک ایسی متاعِ عزیز و گرانمایہ ہے جس کی حفاظت
 بقا کا سوال اختلاف، فکر و خیالات کے باوجود ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ غور کیجیے آج نہ صرف
 ہندوستان بلکہ تمام دنیا و اسلام میں مسلمانوں کی کوئی تعلیمی درسگاہ ہے جس کی بنیادِ غزالی وقتِ حضرت
 مولانا محمد قاسم، جنید زمانہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور قطب عالم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب
 ایسے غوس قدسیہ نے رکھی ہو۔ اور پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے بعد حضرتنا علامہ
 مولانا سید محمد انور شاہ ایسے جامع علوم و فنون بزرگوں نے اس کو پروان چڑھایا ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد
 ملک کے جس عہد پر آشوب میں رکھی گئی۔ اس پر اگر ایک نظرِ غزالی جائے تو یہ کہنا قطعاً بے مبالغہ ہے کہ آج
 ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ مذہبیت پائی جاتی ہے، اور اسلامی قومیت کا جو تصور ان کے

دل و دماغ میں موجود ہے، وہ ایک بڑی حد تک دارالعلوم دیوبند کی ہی علمی جدوجہد اور اس کی ہی پرخصوص جانفشانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مغربی اکیادہ زندہ کے سید بڑے عظیم نے جس طرح ترکی و مصر کو اس کی روایتی مذہبیت سے کوسوں دور پھینک دیا ہے۔ اگر با نیاں و خدمت گزاران دارالعلوم اپنے مجاہدانہ غزایم کے ہاتھوں سے مذہب کی حفاظت و بقا کا یہ بندہ باندھتے تو خدا معلوم اس صدمہ ہند میں ناموس ابراہیمی کے پاسبانوں کا حشر اب تک کیا سے کیا ہو گیا ہوتا؟ دنیا سے اسلام کا وہ کونسا گوشہ ہے جہاں ہندوستان کے اس کوثر علم و فضل کی لہریں نہیں پہنچ رہی ہیں اور وہ کونسا خطہ ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فاسخ و تحصیل علم و مذہب کی خدمات میں مشغول نہیں ہیں؟

ایک زمانہ تھا جبکہ ہندوستان میں مشارق الانوار اور مشکوٰۃ المصابیح کے ماسواہ کوئی حدیث کی کسی کتاب کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ الا قلیلاً منہم۔ مگر آج مسلمانوں کا بچہ بچہ بخاری و مسلم اور ابوداؤد و ترمذی کے ناموں سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہندوانہ رسم و رواج جو یہاں کے مسلمانوں میں باہمی اختلاف و ارتباط کے باعث جڑ پکڑ چکے تھے آج چند دور افتادہ دیہات کے سوا بہت کم نظر آتے ہیں۔ جہاں فتویٰ دریافت کرنے کے لیے کوسوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ وہاں آج قریہ قریہ، شہر شہر میں مفتی دین و عطا شرع موجود ہیں۔ یہ سب کس کی برکت ہے؟ دین و مذہب کا یہ عام چرچا، اسلام کی تعلیمات کا گھر گھر یہ ذکر کیا دارالعلوم دیوبند کی مساعی جمیلہ کا صدقہ نہیں ہے۔ پھر ان تعلیمی و علمی کارناموں کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت جو اس کو تمام دنیا اسلام کی قومی تعلیم کا ہوں سے ممتاز کرتی ہے یہ کہ یہاں ہر وقت پانسو سے زیادہ ایسے طلبہ موجود رہتے ہیں جن کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات لباس و علاج کا تمام ستر تکفل خود دارالعلوم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ضخیم ضخیم درسی کتابیں ہر ایک کو درجاتی ہیں تعلیم کی فیس کسی سے نہیں لی جاتی۔ اس میں مستطیع و غیر مستطیع کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اساتذہ جن میں سے ہر ایک بجائے خود اپنے اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ نہایت قیس تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ اور کسی بڑی

کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خلوص و یکجہتی کے ساتھ اوقاتِ مدرسہ کے علاوہ خارج میں بھی تعلیم دینے سے جی نہیں چراتے۔ اس کی قدر آپ کو اُس وقت معلوم ہوگی جبکہ آپ اس درسگاہِ علم و دین کا مقابلہ اُن تعلیمی اداروں سے کریں جہاں کے اساتذہ ہمیشہ قرارِ تنخواہیں پاتے ہیں، اور جہاں کا ایک ایک طالب علم اپنی فیشن پرستی کے طفیل والدین کی زندگی بحیرن بنا دیتا ہے۔ جن کے پاس زرِ برق برقِ ہل ہیں۔ اگلا اس روم ہیں۔ سرسبز و شاداب تفریح کے میدان ہیں۔ طویل و عریض صاف ستھرے کھیل کی گراؤنڈس اور جگمگاتی ہوئی سیوریٹریاں ہیں۔ لیکن ان تمام فضول و بربادیوں اور تکلفاتِ آرائش کے باوجود جب ایک طالب علم ان درسگاہوں سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اُس کا دماغ مذہبی مسائل کے علم سے خالی ہے اور اُس کی شکلوںِ معلومات میں اُن چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو فرنگی علماء نے چبا کر اگل دیا ہے۔

بہر حال اگر مذہب زندگی کی تشریح کا نام ہے۔ اور اس کے بغیر مسلمانوں کا جینا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کی واحد مذہبی مرکزی درسگاہ ہے، اُس کا بھی باقی رہنا از بس ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ آئے دن کی ملکی سیاسی و غیر سیاسی تحریکات کا ثراب دارالعلوم پر بھی پڑ رہا ہے۔ سخت ضرورت ہے کہ مسلمان پُر دین فرض کا احساس کریں اور دارالعلوم دیوبند کی امداد و اعانت کر کے مذہب کے اس شجرہ مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب ہونے کا موقع دیں۔ مستم صاحب دارالعلوم رمضان کے اس ماہِ مقدس میں چندہ کی عام اپیل شائع کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کی پُر زور تائید کرتے ہیں، اور اُمید قوی رکھتے ہیں کہ مسلمان اس پر لبیک کہیں گے۔

حضرت یونس کا ذکر و قرآن مجید میں

(مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)

(۲)

ان تصریحات کے بعد ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات کے سلسلہ میں جن کو قرآن عزیز بیان کرتا ہے جو چھپیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں ان کے لئے صحیح طریق کار بیان کر دیا جائے اس مقصد کے لئے سب ذیل چند تمہیدی اصول کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) قرآن عزیز ہم کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے شمع کس عقیدہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے لئے ہمارے بنیادی عقیدہ میں کون سی جگہ ہے؟

(۲) انبیاء کے تذکرہ میں قرآن عزیز کی بعض آیات میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو بظاہر انبیاء کی عظمت شان کے منافی معلوم ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟

(۳) قرآن عزیز کی کسی آیت میں متعدد احتمالات کی گنجائش کب پیدا ہوتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے ہم دور غیر متبدل بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہم معصوم سمجھیں اور معصومیت کے معنی یہ ہیں کہ ان ہستیوں سے گناہ، یا خدائے تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کا صدور ناممکن اور محال ہے، یہ مامور من اللہ ہوتے ہیں اور خدا کے احکام کی اطاعت ان کا نایہ خمیرہ اور ان کی فطرت کا جز ہر اور یہ ہر طرح کی تلویث اور

انسانی اغراض سے پاک و مطہر ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن عزیز کی تصریحات یہ ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
لَوْحًى إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَبْدُكَ
وَقَدْ نَزَّلْنَا الْحُكْمَ عَلَى لَدُنَّا سُبْحَانَكَ بَلْ
عَبَدُكَ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ
هُمْ بِأَمْرٍ يَعْلَمُونَ

اور ہم نے بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اُس کو پہلی
کلمہ بھیجی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سو میری بند
کر اور کہتے ہیں کہ رحمن نے بیٹا بنا لیا۔ وہ اس سے پاک
لیکن وہ بزرگتر ہے جس سے اس سے بڑھ کر نہیں بول
سکتا اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِعِ سِرَّ رَسُولٍ فَقَدْ أَصَاحَ اللَّهَ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِذَنْ
الْبَيِّنَاتِ

جو رسول کی پیروی کرتا ہے پس اُس نے یقیناً خدا کی پیروی کی
اور ہم رسول کو کسی لئے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اُس
کی طاعت و پیروی کی جائے

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِيبًا لَا كُفْرًا
الْبَيِّنَاتِ

اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجا
مگر مردوں کو وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف

(انبیاء)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
لُّوحًى

اور وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں بولتے اپنی خواہش سے
یہ اقراں نہیں ہے مگر خدا کی وحی جو ان کے پاس بھیجی گئی
یہ دو لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم
کی اولاد اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے
ساتھ اور برہیم کی اولاد میں ادا اسرائیل کی اولاد میں
جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا۔

(الحجم)

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ
النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ بَخَلْنَا مَعَهُ
نُوحًا وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
مِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا (مریم)

یہ چند آیات ہیں جو اختصار کے طور پر یہاں نقل کی گئی ہیں ورنہ قرآن عزیز میں اس سلسلہ کی در بھی آیات دلیل میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

بین کردہ تصریحات میں پہلی، دوسری اور تیسری آیات اس بارہ میں نص قطعی ہیں اور صحت کرتی ہیں کہ پیغمبر کا کوئی قول اور کوئی عمل "من امر اللہ" اور "وحی من اللہ" سے باہر نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی ہر قسم کے گناہ کی مویث سے پاک اور مقدس و مطہر ہوتی ہے، اور وہ دوسرے انسانوں سے الگ ایک معصوم زندگی رکھتا ہے تب ہی اس کی پیروی خدا کی پیروی شمار ہوتی ہے اور اس کے ان کی بشت کا مقصد وحید ہی یہ تھا ہے کہ خدا کی مخلوق ان کے حکم کے سامنے حکم خداوندی سمجھ کر تسلیم خم کر دے۔ اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس تقدیس و معصومیت کی تائید کرتی، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ جن انسانوں کو خدا نے تعالیٰ نبوة و رسالت کے لئے چن لیا ہے، ان کے ہتھکڑی، مقبلی اور صاحبِ وق ہونے کا مقام دوسرے نیک، اور صالح انسانوں کے مقام سے جدا ایک خاص رفعت و بلندی رکھتا ہے۔

گویا پہلی سے تیسری آیات تک معصومیت انبیاء کے لئے جو قطعیت ثابت ہوتی ہے وہ ان تمام آیات کے لئے تفسیر ہے جن میں نبیاء و رسل کی عظمت شان کو دوسرے برگزیدہ انسانوں سے ممتاز بنایا گیا ہے۔

اور اس قسم کی تمام آیات جو چوتھی، پانچویں، اور چھٹی بیان کردہ آیتوں کی طرح ہیں پہلی اور تیسری قسم کی آیتوں کی تائید، و تقویت مفہوم کے لئے بین کی گئی ہیں۔

غرض ان تصریحات سے یہ قطعی و یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی و اساسی عقیدہ ہے۔

دوسرے سول کے جواب کی تشریح یہ ہے کہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء

علیہ السلام کے ساتھ خدا سے برتر کا معاملہ عام انسانوں، بلکہ نگو کاروں، اور مقربوں، سے بھی جدا ایک خاص طریقہ کا ہے۔ جس طرح کائنات میں وہ نیابت الہی کا شرف رکھتے، اور تمام عالم سے افضل ترین مخلوق شمار کئے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اس ربّہ عالی کے پیش نظر جو خدا کی جناب میں ان کو حاصل ہے ان کی ذمہ داریاں بھی دنیا کی تمام مخلوق سے برتر اور نازک ہیں۔

اس بات کو س طرح سمجھو کہ سلاطین عالم کے دربار میں وزیر اور اپنے مراتب علیا میں سب رعایا سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے عہدہ کی ذمہ داری کے اعتبار سے ان کا وہ مقام ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔

لہذا امور مفوضہ میں گرفت، اور جوابدہی کے لحاظ سے بھی، بادشاہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو عوام و خواص رعایا کے ساتھ کرتا ہی کیونکہ وہ بادشاہ کے مزاج داں حکومت کے آئین کے حامل و ماہر، اور درباری قوانین کے سب سے زیادہ راز دان ہیں۔ پس..... اگر کسی عام یا خاص فرد سے آئین و قوانین حکومت و دربار میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی، یا نافرمانی تک سرزد ہو جاتی ہو تب بھی بادشاہ یا حاکم اس پر چشم پوشی کرتا، یا بہت معمولی گرفت کر کے معاملہ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کوتاہی کا ہزاروں حصہ بھی ان وزیروں، یا راز داران قوانین شاہی سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سخت مورد عتاب ہوتے ہیں اور ان کی اس ادنی کوتاہی کو عظیم الشان جرم کی شکل میں ظاہر کر کے ان سے سخت سے سخت باز پرس کی جاتی ہے۔ اور اس قسم کا معاملہ کچھ بادشاہ و حاکم پر ہی موقوف نہیں ہو، فطرۃً مستقیم اور عقل سلیم بھی اسی کی جانب راہنمائی کرتی ہے کہ ناواقفان رموز آئین کی کوتاہیاں جو ہر طرح نظر انداز کر دینے، اور چشم پوشی اختیار کر لینے کی مستحق ہیں واقفان رموز سے اگر سرزد ہوں تو موجب عتاب، اور باعث گرفت ہیں۔

اسی فطری اسلوب پر قرآن عزیز میں ”ہم خدا سے برتر اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

درمیان معاملہ کی نوعیت کو، دیکھتے ہیں۔

وہ ایک طرف اُن کے عظمت و رفعت، اور عصمت و تقدیس کے لئے نصوص قطعیہ سناتا اور اُس کو اساس اسلام قرار دیتا ہے۔

اور دوسری جانب اگر اُن سے معمولی نفزش بھی سرزد ہو جاتی ہے تو سخت سے سخت بچہ میں اُن کی گرفت کرتا ہے۔

اور چونکہ اُس نے پہلے اسلوب بیان میں اُن کے اصل رتبہ کو صاف اور واضح کر دیا ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے اسلوب بیان میں یہ خطرہ باقی ہی نہیں رہتا کہ اُن کے متعلق اُن آیات سے ہمارے جزم و اعتقاد میں تبدیلی ہو جاتی چاہے یا ادنیٰ سا بھی شک و شبہ ہوتا چاہے۔

کیوں؟ اس لئے کہ پہلے اسلوب بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کی حقیقی شان جو خدا کے نزدیک ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں اُن کی کسی نفزش پر اپنے زیادہ سے زیادہ عتاب اگر ظاہر کیا جائے تو اصل عقیدہ میں کسی قسم کا تزلزل نہ پیدا ہو۔

دوسرے عنوان سے اس کو یوں سمجھئے کہ پہلے اسلوب بیان میں اس بات کی وضاحت ہو کہ خدا کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جو تعلق ہے اُس کے بارہ میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے، اور ہم کو اُن کے ساتھ کیا معاملہ برتنا چاہئے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان راہدارانِ آئین الہی کی کوتاہیوں پر خدا کا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے اور احکام الٰہی کے سامنے بایں رفعت و بلندی اور طہارت و تقدیس، اُن کی نیاز مندی، اور اُن کے اعترافِ قصور کا طریقہ کیسے ہو گیا "احسنات الابرار سیئات المقربین" یا "تزدلیکان راہش بود حیرنی" کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ

مقصود ہوتا ہے۔

غور فرمائیے کہ حضرت آدم کو پہلے اسلوب کے مطابق سب سے بڑا شرف "خدا ذاتِ الہیہ"

کا عطا فرمایا۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (قرآن) میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔

لیکن جب شجرِ ممنوعہ سے حضرت آدم باز نہ رکھے، تو اگرچہ خود خدائے برتر نے اُن کی نجات

سے صحیح معذرت فرمادی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنِیْ وَلَمْ یُخَیِّرْ لَنَفسِهِ

ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کر دی تھی، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں اس گناہ کے لئے "درد"

نہیں پایا۔ یا ہمت واستقلال نہ پایا۔

پھر بھی اُن کے اس عمل پر اظہارِ ناراضی کے لئے نہایت سخت تعبیر اختیار کی اور فرمایا۔

وَلَعَلَّیْ آدَمُ رَبُّہَا فَغَوٰی

اور کہہ نا آدم نے اپنے رب کا، اور وہ سے بہک گیا۔

گویا یک دو معز مبنی کی نسیان غرض بھی حد درجہ قابل گرفت ہے اس لئے کہ وہ تفان

رموناہیہ سے یہ نسیان بھی کیوں ہو۔

سی طرح نامہ رانبیاء میں شد علیہ وسلم کے ربہاں کو مدح فرمائے۔

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ بِأَخْبَرٍ مِنْ رَجُلٍ یُّکْمَرُ وَیَسْتَدِیْنُ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں

رَسُوْلَ اللّٰہِ وَتَمَّ سَبِّحُوْہُ

میں لیکن خدا کے رسول ہیں اور نبیوں کے سخی نبی ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

ہم نے تجھ کو چہاں و لوں کیسے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا

بھجئے تجھ کو نواہ، بشیر و نذیر، اور اپنے ذن سے نذکر

وَدَاعِیْرًا لِّیَتَذَكَّرَ ذٰلِکَ یَوْمًا

طرفِ بانیوالا، اور روشن چہرہ بنا کر بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّسِرِّ

اور ہم نے تجھ کو کل نہ نوں کیسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور پھر اس وقت پر غور کیجئے کہ ایک مرتبہ ذات قدس قریش کے سرداروں سے تبلیغ اسلام کے شوق میں صرف اس لئے ٹک بات چیت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ شرط کرنی تھی کہ غبار کے برابر بیٹھ کر ہم گفتگو نہ کریں گے۔ حسب اتفاق عبداللہ بن مسعودؓ ایک غریب نابینا مگر عاشق رسول صبی وہاں آئے۔ اور نابینا ہونے کی وجہ سے اسل ماں سے غافل آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس وقت یہ دخل اندازی پسند نہ آئی اور حسب حادث شریفہ محض چشمہ واہد سے ہی غصہ ظاہر ہوا زبان مبارک سے کوئی درشت کلمہ نہ فرمایا مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی ورنہ عتاب کے ساتھ فرمایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الرَّسُوعُ وَمَا

یعنی چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے

مَلِكُ رَبِّهِتُ يَعْلَمُ تِلْكَ اَوَّلُ نُفُوحِهِ

پس: بینا ورتجہ کو یہ خبر ہے شاید کہ وہ سنو: یہ سوچتا تو کام

الذکر کی

یہ اس کے سمجھا۔

نعت میں عبوس کے معنی کو پڑھئے اور پھر ذات قدس کی شان کو مدح فرمائیے تو آپ کو خود حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء و عیساء اسلام کے درمیان ان کی کسی غرض پر (خواہ وہ کسی صورت سے بھی گناہ نہ ہو) گرفت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کی جانب سے کس قدر سخت تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب اتنا صاف ہے کہ وہ کسی تفصیل کا محتاج نہیں بلکہ کسی آیت

کی توضیح و تشریح مبہدات القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصہ کی تفسیر دیتا ہے۔ قرآن عزیز کی آیت یا صحیح روایت حدیث کے درجہ ہو جاتی ہو تو چہرہ امتہ و عقلی

اور ضعیف روایات کے پیش نظر مختلف وجوہ کے ذکر سے بجز انتشار اور اصل حقیقت کے مستور ہو جانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔

خصوصاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات و قصص کے بارہ میں اس قسم کی مشکافیاں یا بے احتیاطیاں نہ صرف نامناسب، بلکہ بعض مرتبہ سخت مضرت رساں ثابت ہوتی، اور متوسط و عامی مسلمانوں کے عقیدہ تک میں رخنہ انداز ثابت ہوتی ہیں اور غیر مسلم متعصبین کو حرف گیری کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ہاں اصل حقیقت کے منکشف اور واضح ہو جانے کے بعد دوسرے ایسے مختلف معانی و وجود بیان کرنا جو اسرار و حکم کی شکل میں اصل معنی کے لئے باعث تائید و تقویت ہوں نہ کہ باعث انتشار و اضمحلال تو ان کے بیان کرنے میں کوئی معنائفہ نہیں۔

اور اگر قرآن عزیز، حدیث صحیح یا اس آیت کے بارہ میں اجماع امت کی نصوص، و تصریحات موجود نہ ہوں تو پھر اصل لغت عربی کی راہنمائی میں جو احتمالات ایسے نکل سکتے ہوں کہ دوسرے مسئلہ اصول اسلامی پر ان سے زد نہ پڑتی ہو تو ان احتمالات کو بیان کرنا اس آیت کی تفسیر و تحقیق کے لئے بہتر ہوگا، اور وہ ہر طرح قابل تسلیم ہوں گے۔ کیونکہ قرآن عزیز عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کے مفہوم و معنی سمجھنے کے لئے یہ ایسی ہی جیسی کہ کلیۃً تفل کے لئے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۱﴾
 ہم نے اس (قرآن) کو عربی قرآن میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ
 ان تمہیدی گذارشات کے بعد اب اگر حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں
 ”لن نقدر“ کے معنی قدرۃ سے ماخوذ تسلیم کر لئے جائیں (اگرچہ تصریحات بالا کے مطابق اس کی
 قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی) تو بقول صاحب روح المعانی اس معنی میں یا مجاز اختیار کرنا پڑے گا
 یا استعارۃ تشبیہ مجاز کی صورت میں معنی یہ ہونگے۔

یونس نے سمجھا کہ ہم اس پر اپنی قدرت کا استعمال نہ کریں گے یعنی قدرت کہہ کر استعمال

قدت مراد لیں۔

اور تمثیل کی شکل میں اس طرح کہا جائے گا۔

حضرت یونس کے چلے جانے کا طرز ایسا تھا جیسا کوئی یہ سمجھ کر کہیں سے چلے جائے کہ ہم اس پر اپنی قدرت نہ رکھ سکیں گے اور اس کو پکڑ نہ سکیں گے۔

اگر اس دوسرے معنی کو تسلیم کریں تو پھر گزشتہ تہیدی اصول میں سے دوسری صں کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر حضرت یونس کا ہجرت کر جانا باعث عتاب ہو اور حق تعالیٰ نے اس سخت سے سخت تعبیر کے ساتھ من کے اس عمل پر گرفت فرمائی۔

چونکہ شاہ عبدالقادر صادق جیسے مترجم قرین عزیز نے اس جگہ یہی ترجمہ اختیار کیا ہے سلفو ہم نے اس کے محل کو نقل کر دینا مناسب سمجھا وہ نہ تمام محققین کا تفسیر ہے۔ "لن نقدر" میں قدر کے معنی قضا و حکم یا ضیق و تنگی ہی کے لئے ہیں اور یہی بے غل و غش صحیح اور درست ہیں۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت یونس کا دعاء کے وقت "انی کنت من الظالمین" کہنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انھوں نے گناہ کیا تھا بلکہ ایک برگزیدہ نبی ہونیکل حیثیت سے اپنے اس طرز عمل کو نکساری اور نیا زندی کے طور پر جرم شمار کیا اور استغفار کیا، نیز لغت عربی میں ظلم وضع اشئی فی غیر محلہ یعنی کسی چیز کو بے محل رکھ دینے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جس طرح بڑے سے بڑے گناہ "شُرک" پر صادق آتا ہے "ان الشُرک لظلم عظیم" اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مغزش پر بھی صادق آتا ہے۔ عرب کا محاورہ ہے "م یظلم منہ شیئاً یعنی اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہوا یہاں ظلم کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ جو ہر محسان میں ہے۔ "فولہ انی کنت من الظالمین یوید فیما خالفت فید من قول مدۃ" قومہ والصبر علیہم ہذا احسن الوجوۃ استجاب لہم ولینفہذ الکلمۃ مدیر ر عرف بن زنب کما اشار الیہ بعضہم

حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تیسری آیت وانصفت کی آیات ہیں۔ اس

کی ایک آیت کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ان آیات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى

فُكِّ الْمَشْجُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ

الْمُخْضِبِينَ وَتَقَمَّهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيمٌ

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي

بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَبَدَّدْنَا بِأَعْرَافٍ

وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عُيُنًا يَشْجُرُ مِنْ بَقِيَّةِ

وَرَسَلْنَا إِلَى أُمَمَاتٍ الْفَنِّ وَالْيُذُنِ

وَأَمَّا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

اور تحقیق یونس بے رسولوں میں سے واجب بھاگ کر پہنچا

اس بہری کشتی پر، پھر قرقہ ڈلوایا تو نکلا خطا وار پھر قرقہ

کیا اس کو مچھلی نے اور وہ زہم کھایا ہوا تھا، پھر گرت

ہوئی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اسی

کے پیٹ میں جس دن تک کہ مرمے زندہ ہوں، پھر

ڈل دیا ہم نے اس کو پٹیل میدان میں اور وہ بیہوش تھا۔

اور گویا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، اور بھیجا اس

کو رکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ، پھر وہ ایمان لائے

پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک۔

ان آیات میں سے بعض جنہوں کی تفسیر و بیان ہو چکی، البتہ اس مقام پر صرف یہ مسئلہ

قابل تشریح ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور بعد میں ان کو کنارہ پر نکل دیا۔

مچھلی کا حضرت یونس کو نگل لینا، اور بعد میں زندہ اگل دینا ایک ایسی ہی بات معلوم ہوتی

ہے اس سے بعض ن جدید مفسروں نے جو دین و مذہب کے پردہ میں اتحاد کی سمیت کو

نہایت خوش اسلوبی سے پھیلانے کے عادی ہیں اس واقعہ سے انکار کرنے کی سعی کی ہے

لیکن تاہم روایات اور قول مفسرین سے قطع نظر ہم اگر قرآن عزیز کے جملہ "فالتقمیہ"

الحوت کی تفسیر صرف لغت عرب ہی سے اخذ کریں تب بھی ادنیٰ سا اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے

کہ تاہم باب مذمت اور مذمت کا اس پر اتنا فرق ہے کہ التقمیہ کے معنی نگل لینے کے ہیں۔

اقرب الموارد میں ہے استقمہ۔ ابتبعہ اور اتبع کے باب میں ہے (اتبعہ)
انزلہ من حلقومہ الی جوفہ ولحدیمضغہ۔ اس نے اس کو اپنے حلقوم سے پیٹ میں اتار لیا
اور چبا نہیں۔

قاموس۔ فقہ لغت۔ سن العرب۔ ان تمام سلف و خلف، کہ لغت و کتابوں سے باغاف
لتقم کے معنی تبلیغ کے ثابت ہیں اور تدریج لکھنے کی ایسی حالت کا نام ہے کہ چیز کو گلے سے نیچے
تار لیا جائے اور چبا نہ جائے۔ صاحب اقرب الموارد نے قدیم لغت سے ایک مثل بھی پیش
کی ہے جو اہل عرب کے محاورات میں بولی جاتی ہے "کایسہ رفیق من یمتلع رقیقا" وہ
دوست بننے کی قابل نہیں ہے جو دوست کے تھوک کو نہ نگل جائے۔

اور کسی ایک لغت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لتقم کے معنی بغیر نگلے ہوئے فقط منہ میں سے
رہنے کے ہیں۔ ہذا کسی مدعی تفسیر قرآن عزیز کا یہ دعویٰ کہ لغت میں لتقم کے دونوں معنی ہیں
نگل لینا بھی اور فقط منہ میں لئے رہنا بھی یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ بلکہ لتقم جب ہی صادق آئیگا
کہ اس کو گلے سے نیچے حلقوم میں تار دے پس ایسی صورت میں یہ ہنر۔

قرآن کریم میں حضرت یونس کے مچھ کے پیٹ میں رہنے کے متعلق نہ کچھ غلط نہیں ہیں۔

دیان القرآن مسٹر محمد علی لاہوری

و قعد کے خلاف بندہ دیانت کے بھی مذمت ہے۔ یہ حدیث درودیت کا ماحولہ سوا اس
سند میں نامہ محمد بن ضہل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے ایک روایت بھی نقل کی ہے یہ روایت جن محدثین کے نزدیک حسن کے درجہ کی سمجھی جاتی
ہے۔ لیکن اگر یہ روایت کسی درجہ میں بھی صحیح نہ ہو، تب بھی اس سے نفس معاذ کا نکارتا
ممکن ہے اس لئے کہ جب لغت "جی" میں قرآن ناموں جو ہے "اس بات کی شہادت

دے رہا ہے اور کوئی روایت اس کے خلاف موجود نہیں اور اگر ہے تو حمایت ہی میں ہے تو پھر کون سی وجہ ہے کہ ہم نفس معاملہ کا انکار محض اس لئے کر دیں کہ ہماری طبیعت اس کو اچھی بات سمجھ کر مان لینے کے لئے ہچکچاتی ہے۔ یا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس کے تسلیم کر لینے سے روشن دماغ انسانوں کی فہرست سے خارج کر دئے جائیں گے۔ نیز انتقام کے یہ معنی.... کہ مچھلی نے اسکو نکل لیا۔ اس کی تائید آیت کے اس جملہ سے بھی ہوتی ہے۔

فَلَوْلَا أَفْكَكَ كَانَتْ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلْبَيْتِ پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت
فِي بَطْنٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے

س سے زیادہ صاف اور واضح دلیل اور کن الفاظ سے ہو سکتی تھی کہ مچھلی نے یقیناً ان کو نکل لیا اور اگر وہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو کبھی ان کو اس سے نجات نہ ملتی۔ ایسی حالت میں یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے۔

”دوسرے اگر مچھلی کا پیٹ بھی مراد لیا جائے تو یہاں سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ

تسلیم کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے

کا کوئی قطعی ثبوت ان الفاظ میں نہیں“

اگر یہ معنی مراد لئے جائیں جو یقیناً مراد ہیں تو پھر یہ کہنا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا کوئی قطعی ثبوت نہیں، اس کے کیا معنی؟ اگر یہ معنی نہیں تو آخر قرآن عزیز کی اس آیت کے حصہ کے یہاں اور کیا معنی ہیں جو سیاق و سباق کے مطابق چپاں ہوں۔

سب سے زیادہ جمل یہ استبعاد ہے کہ مچھلی قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر

مچھلی کو مردہ مان کر حضرت یونس کو صحیح و سالم مانا جائے تو مردہ کے اجزاء قائم نہیں رہتے۔ اس لئے کہ اس فلسفیانہ موشگافی کا یہاں موقع ہی کیا ہے۔ یہ عرب کا اور نہ صرف عرب کا بلکہ ہر زبان

کا محاورہ، اور مثل ہے کہ جب کسی شے کے متعلق یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آخر تک یہ اسی حالت میں رہیگی تو کہا کرتے ہیں کہ "اب تو قیامت تک ایسی ہی رہیگی" تو کیا کوئی عقل بھی اس کے معنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز فانی نہیں بلکہ اسی حال میں قیامت کے خاص دن تک باقی رہے گی۔ یا یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی جو عمر و بقا بھی ہے اسی ایک حالت پر گزر جائے گی۔ ہذا یہاں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یونس کو کبھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے نصیب نہ ہوتا اگر وہ خدا کے تسبیح گزار نہ ہوتے۔

اسی طرح سورہ انبیاء میں فنادی فی الظلمات میں یہ بنا کہ ظلمۃ سوم و شدۃ ہے صحیح نہیں اس لئے کہ ظلمۃ اصل نسبت کے اعتبار سے تاریکی اور اندھیری کو کہتے ہیں کتب لغت میں ہے۔ (الظلمۃ والظلمۃ) ذہاب النور، وقیل ہی عدم الضوء عما من شان ان یکون مضیاً شدت کے معنی بعض مقام پر کیا یہ قرینہ سے لئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے اگر دریا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی مراد لی جائے تو نہ صرف مناسب بلکہ سبق و سابق کے اعتبار سے بھی معنی درست اور صحیح ہیں اور بالفرض اگر شدت کو معنی ہی لئے جائیں تو بھی اصل حقیقت کے خلاف لازم نہیں آتا۔ معنی جب مچھلی نے بغیر چبائے نکل لیا تو دریا اور پھر مچھلی کا پیٹ، ان شدائد کی حالت میں یونس نے خدا کو پکارا پھر حال قرآن عزیز نہایت صاف اور واضح طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت یونس کو اس آزمائش میں ضرورت پیدا کیا گیا اور پھر ان کے اعتراف لغزش، اور مشغولیت تسبیح و تقدیر کے ساتھ جناب باری میں دعا کی وجہ سے ان کو مچھلی نے کنارہ پر اگلی دیا اور وہ صحیح و سالم اس سے نجات پا گئے اور خدا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔

حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ سے متعلق پانچویں آیت سورہ نوح و اقلیم میں مذکور ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے

کہ تم کو دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنا چاہئے اور حضرت یونس کی طرح جلد بازی اور بے صبری نہ دکھانا چاہئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

ذُہْبِیْ حُجْرَتِیْ لَا تَنْجِصِیْہَا بِمَکْرٍ وَلَا نَجَسٍ
 ذُنَادِیْ وَهُوَ مَکْظُومٌ لَّوْ لَا اَنْتَ ذَرَرٌ
 نِعْمَ مَنْ رَّبِّیْ لَسَبَدٌ بِالْعِزِّ وَهُوَ مَدْحُومٌ
 فَاجْتَبَا رَبُّہٗ فَجَعَلَ مِنْ الصَّیْحٰتِ
 ب تو، ستقدل سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی
 درست ہو صاحبِ حیات مہیا۔ جب پکارا اُس نے
 درود۔ رخ میں بھرتا۔ اگر نہ سنبھلتا اُس کو تیرے رب
 کا حسن تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام ہمار
 پھر ذرا اس کو اس کے رب نے پھر کر دیا اس کو برگزیدہ
 لوگوں میں۔

ربا یہ کہنا کہ اس میں اختلاط ہے کہ کون سے دریا کا واقعہ ہے در اگر فرات کا واقعہ ہے تو
 اس میں تنی بڑی مچھلیاں کہیں؟ سو یہ بھی پھر بات ہے اس لئے کہ جہاں تک جوار و قوع کا سواں
 ہے تو معتقین اس پر متفق ہیں کہ یہ فرات کا واقعہ ہے اور صاحبِ روح المعانی پنا چشم دید و قلم
 بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود فرات میں ایسی سی مچھلیاں دیکھی ہیں جو عظیم الشان جثہ رکھتی تھیں۔
 یعنی انسان کو قلم نہ بنا سکتی تھیں۔

اس تمام تحقیق و تفصیل کی تکمیل کی جائے تو اس سے حسب ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

- (۱) حضرت یونس خدا کے برتر کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک نبی و پیغمبر تھے۔
- (۲) حضرت یونس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو خدا کے عذاب میں
 گرفتار ہو جائیں گے۔ قوم نے اول نہ مانا مگر حضرت یونس کے ترک وطن کے بعد ایمان قبول کر لیا
 اور اس وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔

(۳) یہ صریح قوم یونس ہی کی خصوصیت تھی کہ وہ تمام کی تمام قوم مشرک و ایمان ہو گئی۔

(۴) حضرت یونس کا ترک وطن کرنا اگرچہ گناہ نہ تھا مگر نبی کی ہجرتِ رزن لہی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے جلد بازی تھی۔

(۵) خدائے تعالیٰ انبیاء کی معمولی لغزش پر بھی نہایت سختی سے باز پرس کرتا، اور اس کو بہت بڑے جرم سے تعبیر کرتا ہے۔

(۶) حضرت یونس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دئے گئے۔ حضرت یونس نے اعترافِ جرم کیا، دعا مانگی، اور خدائے "ن" کو معاف کر دیا، اور برگزیدہ انسانوں (نبیوں) کے زمرہ میں شامل رکھا۔

(۷) حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق طلب کر کے بتایا گیا کہ تہرہ می قوم پر بھی عذاب عام نہ آئے گا، اور آخر میں وہ ایمان لے آئے۔

(۸) ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تم جلد بازی سے کام نہ لینا جس طرح حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں لیا، بلکہ ادو معزم رسووں کی طرح خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہوئے صبر کو ساتھ سے نہ دنیا یہی وہ امور ہیں جو قرآن عزیز میں حضرت یونس کے واقعے کے متعلق پانچ سورتوں میں صاف صاف مذکور ہیں، اور جن میں باقی احکامات، و دیات، ریکہ و بطلان قطع گناہ نش نہیں۔ اب ہم اپنے اس مضمون کو صرف دو جزوی اور ضمنی امور تشبیح کے بعد، جو سی سلسلہ سے متعلق ہیں، ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ نثار اللہ ناظرین کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور نبیاء علیہم السلام کے قصص دو قانع میں جو نگین نظر آتی ہیں، ان میں سے سلسلہ کی اس دوسری کڑی سے وہ تسلی و شفی حاصل کریں گے۔

(۱۱) سورۃ انبیاء میں کہا گیا ہے۔

سو ہم نے اس کو پیشِ مہلت میں ڈال دیا، وہ دوبارہ نکلا۔

فَتَدْرَأُكَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

اور سورۃ الن و القلم میں ہے۔

لَوْ لَا اَنْ تَدَارَكَهُ نَعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ
بِالْعَصَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ
اگر اُس کو نہ سنبھالتا تیرے رب کا احسان تو پھینکا گیا ہی تھا
پیش میدان میں الزام کھا کر۔

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس کو چٹیل میدان میں اچھلی کے پیٹ سے نکال کر اڈال
دیا گیا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کا احسان شامل حال نہ ہوتا تو چٹیل میدان میں ملزم
بنا کر ڈال دیا جاتا تو ایک جگہ اثبات اور دوسری جگہ اس کی نفی معلوم ہوتی ہے اور یہ تضاد ہے جو
قرآن عزیز میں نہ ہونا چاہئے۔

صاحب روح المعانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دوسرے واقعہ میں بنیٰ بالعرس کیساتھ
وہو مسلم کی قید ہے اور پہلے واقعہ میں نقطہ بنیٰ بالعرس کا ثبوت ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ دریا کے کنارے
کہلے میدان میں وہ ڈالے تو ضرور گئے۔ لیکن خدا کے فضل و احسان کے ساتھ نہ کہ ملزم و مجرم بنا کر
ذات و رسوئی کے ساتھ اسلئے پہلی آیت میں اصل واقعہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اُس
خصوصی صفت کا انکار ہے جس کا شبہ قاری کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا۔

(۲) حضرت یونس عجل کے پیٹ میں کتنی مدت رہے؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال منقول
ہیں زیادہ رجحان یہ ہے کہ تین روز یا ایک ساعت۔ باقی قرآن عزیز سے صرف اس قدر ثابت ہوتا
ہے کہ حضرت یونس عجل کے پیٹ میں کچھ مدت رہے۔ کتنی مدت رہے؟ اس سے ساکت ہے
لہذا بیان کر وہ اقوال میں سے جس قول کو قرینہ کے مناسبت سمجھا جائے اختیار کیا جائے ورنہ بغیر
تین مقدار نفس واقعہ پر بیان دانا کافی ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَبِذٰلِكَ نُسْتَعِیْنُ

اسلام کا نظریہ اجتماع

عقیدہ توحید کا مقصد حید

از مولانا حامد الانصاری غازی

سہ ماہی تمام جدید تحریکوں و نئے مبادیات کا سرچشمہ ہے جن کا تعلق زمانہ تاس کی تمدنی
تخلیاری سے ہے درجس پر ساری دنیا کے موجودہ ترقی پسند دانشوں کو نزہ ہے اسلام کا اجتماع
تصور دنیا کے ان قیمتی خزانوں میں تخری و تکمل اضافہ ہے جو زمانہ کے عقلی رجحانات اور ذہنی
تصورات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں اور ان پر ساری عورتوں پر ہادی دسترس ہیں
جمہیات کے اکثر و بیشتر نظریے اس وقت دنیا کے سامنے آچکے ہیں۔ دنیا میں اس
وقت کروڑوں مسلمان ہیں ورنہ ان نظریوں سے گر کسی ایک منزل میں ایک توحیت سے
دستدہ ہیں تو کسی دوسری منزل میں ابھرتے ہیں لیکن جب ایک مسلمان تمام ذہنی اور فکری
تجسسوں سے آزاد ہو کر غور کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب کو جمہلی مذہب ماننا
پڑتا ہے۔ اور پھر عقیدہ کے درجے میں یہ مدن کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ اسلام انسانی وحدت کا بانی ہے۔ ایسی وحدت کا جو ہر دور ست عقیدہ توحید

سے پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ اسلام بنی نوع انسان کے سیکھ و تفریق کے خلاف ہے ورنہ مذہب کو ایک مذہبی

سرچشمہ پر پہنچا کر انسان کی فکری تنظیم کا فرض انجام دیتا ہے۔

۳۔ اسلام ایک برادری ہے جو ہزار قومیتوں کی جگہ ایک قومیت (عالمگیر انسانی قومیت) قائم کرتی ہے اور دنیا کی مختلف نسلوں اور طبقوں کو ایک عجیب و غریب خاندان یا مجلسِ اقوام کی صورت میں جمع کر دیتی ہے۔

۴۔ اسلام اجتماعیات کا ایک جامع قانون ہے اور کل بنی انسان کے لیے ہے اسلام ایک عظیم جدوجہد اور ایک عظیم الشان تحریک ہے جس کا مقصد معاشی رسوم اور غلط قسم کے مذہبی رواجوں کو ختم کر کے تمام دنیا کو ایک زبردست اصلاحی اور عمرانی انقلاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔

ایک گزشتہ اشاعت میں عقیدہ توحید سے بحث کرتے ہوئے اسلام کے متعلق جو کچھ پیش کیا گیا تھا، سطور بار کو اسی کا خدو ضروری اختصار سمجھنا چاہیے

اجتماعی حجت

قرآن کا اعلان ہے کہ کبیل دین کی تاریخ آخری صورت میں مکمل ہو چکی ہے۔ پروردگار عام جس نعمت عظمیٰ کو عام کرنا چاہتا تھا وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ قرآن جو ہماری زبان میں کتاب توحید ہے اور جس کا ہر صفحہ توحید کی شاہکاری اور اس کے نقش و نگار کی گلکاری سے آب و رنگ پائے ہوئے ہے۔ انسانی، موس سے عام خطاب کرتا ہے۔

”تم نسل انسانی میں رہتے کہ حجت پوری ہو چکی ہے، دلیل پنا کام کر چکی ہے۔ پروردگار برہان کو ظاہر کر چکا ہے۔ روشنی کا منار صاف طور پر منور نظر آ رہا ہے۔“

”جو لوگ یقین کی تکہ سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کو پہنچتے طریق اپنی زندگی کے لیے اجتماعی مرکز قرار دیکھ چکے ہیں، ان سے رحمت خدا قریب ہے، ان کے

یہ خدا کا فضل ہے۔ اور اُن کے لیے ہدایت کی راہ ہے۔ صراطِ مستقیم کی طرف۔
 قرآن حکیم کے اصل الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے کہ ایک بیش قیمت مقصد کے لیے کس قدر
 قیمتی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خطاب عام ہے، مقصد خاص، اظہار و بیان کی حکمت خاص
 ہے، تشریح و تعبیر کا انداز عام۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
 تَوْرًا مُبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
 فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

یہاں دو باتیں واضح صورت میں موجود ہیں۔

۱۔ انسانی فطرت کے لیے جو حجتیں اور دلیلیں وحی الہی کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔
 ان کا مقصد ایمان باللہ یعنی اللہ کی ہستی کا یقین پیدا کرنا ہے۔

۲۔ اللہ کا یقین، محض یقین کے درجہ میں نہ ہونا چاہئے بلکہ زندگی میں صراطِ مستقیم اور سید
 سچی رہنے کے حصول کا حق پیدا کرنے کے لیے، اس یقین کا قدرتی نتیجہ ہونا چاہیے کہ انسان کا ضمیر
 یہاں آکر ٹھہر جائے کہ اللہ کی ذات ہی زندگی کی سرریسوں کا مرکز و محکمہ ہے اور وہی بلِ اعظام
 ہے۔ یہیں قرآن سے جو علم حاصل ہوا ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ ہماری تخلیق
 اصل ہے یعنی اللہ موجود ہے اور آغازِ تخلیق سے سے وہ ظاہر میں جو کچھ تھا آج تک اس دین اور
 تشریح احکام کے اعتبار سے کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر محض نہیں ہے۔

مومنین مونس کریں

یہ بات ہمارے لیے قابل غور ضرور ہے لیکن ہمیں اپنی رہ سے جدا نہیں کر سکتی کہ دنیا
 کی آبادی کا ایک حصہ اس وقت تک اس منزل پر نہیں پہنچ سکا جہاں ہم تیرہ سو سال سے ہیں

جہاں انسانیت کا حقیقت رس دماغ، انسان کی پیدائش کے وقت سے پہنچی ہو ہے ایک سچے مسلمان کے ضمیر کے اطمینان کے لیے پہلے اور آخری درجے میں بہ کافی ہے کہ وہ دنیا میں ایک کار فرما قوت کو موصوفہ رنگ میں تسلیم کرتا رہے اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج کے لیے کام کرنے پر آمادہ رہے۔ اگر شکر طبع اور کافروں کا خون کا کوئی طبقہ ایسی نصرت کے جوہر عالی کو بند پر وازی کے دائرہ عالی سے پستی اور گزوت کی نشیبی منزل کی طرف لپیٹا چاہتا ہے تو اس کے متعلق توحید ہی کے قانون کی زبانی میں کہا جائیگا۔

۱۔ مَنْ هَتَدِي فَإِنَّمَا هَتَدِي بِغَفِيهِ جَوْشَخْ سِيدِی رَاہ اور سچی رہنمائی کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی بھلائی اور بہتری کے لیے قبول کرتا ہے۔
 ۲۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَّىٰ سَوَاءً سَيِّئًا۔ اور جو شخص ہدایت اور روشنی کے پناہ کو دیکھنے کے باوجود اپنے جہل و کفر و انکار کی چٹان سے ٹکراتا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ راہِ مستقیم سے ہٹ کر ایک گمراہ انسان کی جگہ مینے۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہونا فخریہ ہے کہ ہم موصد ہیں اور توحید ہائے سینوں کی ناست ہے ہم سدھ کی سرگرمیوں میں جس شے کو سب رس اور ہمہ گیر پڑتے ہیں اس کا احتیاجی رجحان بناوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ حقیقی طور پر تمام دنیا کی وحدت کی طرف ہے۔ دنیا توحید کی اس جھل کو توجہ نہ سہی کل مانتے پر مجبور ہوگی۔ انکار کرنے والی قوتیں اپنے مخالف احاس کی بنیاد پر اس جہل کو مسلمان کے دل کو چور سمجھ سکتی ہیں لیکن مسلمانوں کی امیدوں اور ارادوں کے سمندر میں جو طوفان نہلاتا ہے اس کی مثال اس جو رہائے کی طرح ہے جس نے موسم کی شدید مزاحمتوں کو کے مخالف طوفانوں، آج ورکل کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنے سینے کے سچے موتی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایک مسلمان ایک سچی مسلمان بہ چاہتا ہے اور بغیر شک و شبہ یہ چاہتا ہے

کہ تمام دنیا ایک مذہبی نصب عین پر جمع ہو جائے۔

مسلمان کی نظر میں توحید ایک صدقہ ہے ورنہ اپنی جگہ اس صداقت پر مہم ہے
سچائی کو سچائی ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کی فکر کے آسمان پر تاروں کو
دیکھیں جو ہمارے خدا کی موجودگی کے باوجود کج رو ہیں۔ درجہ وی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں مگر ہم
اپنی آنکھوں سے بہت کے پردہ پر روشنی کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس روشنی میں حقیقت کا
چہرہ صاف نظر رہا ہے تو ہم دنیا کے سامنے آنے اور حق کو اپنے پیچھے مڑ دینے کے کسی نئے معجزے
کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم اپنے دل کے نوشتوں کو صاف زبان میں
دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیں گے کہ توحید کا عقیدہ عظیم دنیا کے
جسم میں روح کی طرح کارفرمانی کا حق رکھتا ہے ورنہ دنیا کی تدبیر سے اس وقت تک خدا کے
نیک بندے غیروں کی معرفت اس دنیا کے قیوب میں جگہ حاصل کرتا رہا ہے۔

نسل انسانی اور توحید۔

حضرت آدمؑ کے عہد سے ظہور قدمی تک ہر زمانہ میں انبیاء آتے رہے اور ہر توحید
کا پیغام دیتے رہے۔ قرآن اسی سلسلہ میں عوام کے دو طبقوں کا ذکر کرتا ہے۔ قِیْمَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَقِیْمَةُ الْكَافِرِ (ان میں سے ایک جہنم میں وہ لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہے ورنہ دوسری جہنم
میں وہ افراد جنہوں نے کفر اور انکار کو اختیار کیا)

قرآن حکیم کی ابتدا ہی میں نسل آدم کو توحید کی طرف عام دعوت دی گئی ہے اس
دعوت میں عالم خلق کا ذکر ہے، انسانی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کے ایک نظام
کو عبادت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور آخر میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک جہمیں شریک
اس طرح محدود کر دیا ہے کہ انسان پر ہر طرف سے شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

قرآن علم و تحقیق کا کتنا اچھا اسلوب اختیار کر کے کہتا ہے :-

"اے فرادیس! سانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اُس کو پرستش کا مقصد و منشاء تصور کرو دیکھو وہی ہے جس نے تم کو اور تم سے پہلے انسانی افراد کو پیدا کیا، کاش تم اس حیثیت کو سمجھ سکو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد خدا ترسی، تقویٰ اور نیکو کاری ہے (بے خبر نہ بنو) اسی کی ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنا کر چھپ دیا ہے اور آسمان کو چھت بنا کر بھد کر دیا ہے۔"

پھر یہ دیکھو اُس نے پانی برس کر تم کو کتنی فائدہ پہنچایا۔ تمہاری بے پھول اور پھل پیدا کیے اور تمہیں تمہارے کھانے کی چیز بنایا۔ یہ سب اس لیے تاکہ تم اللہ کے مقامِ مقیم کو علم و بصیرت کی نظر سے دیکھو ورنہ کسی دوسرے کو اس کا شریک اور اس کا ہمسر مہیا نہ بنو کیونکہ تم خود حقیقتِ توحید کا علم رکھتے ہو۔"

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّحْمَ لَا تَرْضَوْنَ فِئَاشًا وَلَسَاءَ بِسَاءَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَذَكِّرُوا تَجْعَلُوهُ كَذًّا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

شرفِ توحید اور جبرمِ شرک

قرآن نے بار بار اس امر کو ہی ہر گز ہے کہ ہماری دنیا کا ایک نظم ہر اور اس نظام کا مرکزی نقطہ توحید کا قرار اور شرک سے انکار ہے جس طرح مذکورہ آیت میں آخری طور پر فتلاً تَجْعَلُوهُ كَذًّا پر زور دے کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اسی طرح قرآن میں یہ شاہِ عمومیت یہی سیم بھی موجود ہے :-

(۱) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی پرستش کرو اور اُس کے یہ ادنیٰ درجہ میں بھی

شرک کو روانہ رکھو۔

(۲) اِنِّیْ اُصْرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوْفًّ مِّنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ . میں ، موریوں

کہ یہ کہوں کہ میں اولین مسلمان ہوں ، تو مشرکین میں داخل نہ ہو (الانعام)

(۳) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرِكَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ اللّٰہ تعالیٰ شرک

کو معاف نہیں کر سکتا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گنہوں کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

(۴) وَمَنْ یُّشْرِكْ بِاِلٰہِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا . جو شخص توحید کے عقیدہ سے غلطی

ہو کر شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ گمراہی کی بعید ترین راہ پر پہنچ جاتا ہے۔

(۵) اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک دنیا کے انسانیت

کے لیے ایک بڑی زیادتی ہے۔

(۶) وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ . اور کافر ہی ظالم ہیں۔

(۷) مَنْ یَّتَّبِعْ اِلَ الْکُفْرِ یَارِیْمًا یَنْفَلِ سَوَآءٌ سَیِّئًا ، جو شخص ایمان کو کفر

سے بدل ڈالتا ہے ، مارے راست سے گمراہ ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم کا مقصد یہ ہے کہ شرک اختیار نہ کرو، مشرکوں میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ

شرک کو معاف نہیں کریگا۔ شرک زبردست گمراہی ہے۔ شرک بڑی زیادتی ہے۔ توحید کے منکر

کافر ہیں اور کافر ظالم ہیں۔ جو شخص ایمان کو کفر سے بدل ڈالتا ہے وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ

اختیار کرتا ہے۔ قرآن حکیم توحید پر جس قدر بھی زور دیتا ہے اس کی اجتماعی اصل یہ ہے کہ دنیا

جب توحید کو اختیار کر لیتی ہے تو انسانی وحدت ضرور برسرِ دے کا رآتی ہے۔ ان فی ناموس زندہ

ہو جاتا ہے۔ انسان کا شرف و مجد بڑھ جاتا ہے عام خیالات میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

نظمیں بندی اور مساوات ظاہر ہوتی ہے۔ رُوح ایک بلند و برتر ذات کے علاوہ کسی کے سامنے

نہیں جھکتی۔ اس کے برعکس پوری قوت اور صحت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی تاریخ کے جس زمانے میں بھی توحید کے مرکز جہاں سے غلطی ہو کر شرک میں مبتلا ہوتی ہے اسی زمانہ میں زندگی کا شیر زد، جہاں غی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنے تمام منف بہرہ راجی میں ایک قسم کا غلط محسوس کرتی ہے۔ حق اور امن باطل ہو جاتا ہے، مذہب کو زوال شروع ہو جاتا ہے اور سلطنت کے نظام میں رخنے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ توحید کا زوال زندگی کی تنظیم و توحید کا دور ہوتا ہے اور شرک کے دور میں زندگی کے اجزاء متفرق اور منتشر ہو کر انسان کی بنیادی و پستی کو نمایاں کر دیتے ہیں۔

قرآن شرک کو مذہم عظیم قرار دیتا ہے اور غلام کرنا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے ساری اجتماعات کے دور عصر حاضر کے مشہور شارح قرآن علامہ سید رشید رضا مرحوم قرآن کے اس مدلل کے حق میں دلیل پیش کرتے ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ الشِّرْكَ فِي نَفْسٍ هُوَ مُنْتَهٰی . . . سب سے بڑا شرک فی نفس روح کے فساد اور نفس سابی فساد اور روح و سفہتہ روح نفس کی انتہائی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔

جب ہم توحید کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر شے انسان کے لیے ہے اور انسان ایک خدا کے لیے ہے۔ انسان اشراف ہے اور دنیا کی ہر شے سے اشراف ہے مگر شرک انسان کے درجے کو گرا دیتا ہے اور اس کی جبین شرف کو حقیر تراش دے۔ سب سے بڑا ٹھکانہ پر مجبور کر دیتا ہے جب انسان کی روح کسی جاہل پتھر انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر سے ہوتے خدا، آسمان کے عیصر درہن کی پستیوں کے معبودان باطل کے سامنے جھکتی ہے تو اس کو شرک کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے نفرت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مقام شرف سے گر کر اپنی جمیعت کے حقیقی مرکز کو ضائع کر رہا ہے۔

انسانی فطرت اور انسانی وحدت

اسلام توحید سے انسانی وحدت کو پیدا کرنے چاہتا ہے۔ اسلامی وحدت کا یہ سلامی تصور جس اجتماعی شعور پر مبنی ہے ہم اس کو انسانی فطرت کے مفاد نہیں کہہ سکتے کیونکہ مذہم سے پہلے نفس انسانی اور انسانی فطرت کو تسلیم کرتا ہے، خدا نے انسانی فطرت کو بنایا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ استعداد عطا کی گئی ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق چلے۔

قرآن حکیم میں تصریح ہے :-

(۱) فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَهَا ذَلِكَ
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْحَقَّ

وہ اشک فطرت ہے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے
خدا ادا توں فطرت نقاب و تغیر سے بدل نہیں سکتا فطرت
کو یہی مطیع نظر ایک مستقل در حکم مذہب ہے۔

قرآن اسی کلمہ کو ایک اور عنوان سے سمجھاتا ہے اور توحید کے کلمہ کو بند کرتا ہے۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي
(یونس)

ایک نہ ن شرک سے منع ہو کر بول اٹھتا ہوں میں تنہا ہوں
تو نہیں ہوں کہ میں اس معبود کو نظر انداز کروں جس نے مجھ کو
فطرت ضمن پر پیدا کیا ہے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، دوسرے الفاظ میں انسانی فطرت پر گواہی دیتی ہے۔

عن ابی صریرۃ قال سمع مولوداً یولد یقول لا اله الا الله
اسلام میں انسانی فطرت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن خود اسلام کو دین فطرت قرار دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کی رو سے دین فطرت تمام انبیاء کا دین ہے۔ چونکہ ہر رسول توحید کا پیغمبر ہے۔ اس لیے آغاز تحقیق سے آج تک انسانی تنظیم کا تصور اسلام کے ساتھ ملا ہے۔ احکام الہی کا جو

نقلاب و تجدید کے اس دور میں خاص اہمیت حاصل ہے انسانی وحدت کو یک تخیلی ضرورت قرار دیتا ہے۔ روسو کہتا ہے :-

”انسان کے لیے اب نئی قوتوں کی تخلیق ممکن نہیں بلکہ اس کے پاس جو قوتیں ہیں وہ انہیں ہی اجتماعی صورت دیکر کام میں لاسکتا ہے۔“

انگلستان کا مشہور شارح قانون لارڈ برائس اپنی کتاب موڈرن ڈیہ کریسی میں انسانی جمعیت کے تصور کے ارتقا کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی ارتقائی حالت کو تدریجی قرار دیتا ہے۔ لارڈ برائس کی تصریح ہے کہ انسانی جمعیت کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ

”جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آبادیاں بڑھتی گئیں چھوٹی چھوٹی بستیاں پس میں متحد ہوتی گئیں، رفتہ رفتہ بڑے بڑے فرقے بنے اور فرقوں سے قومیں بنیں انسان کی یہ اجتماعی تنظیم اس وقت رونما ہوئی جب انسان وحشیہ زندگی سے منظم طریقہ تمدن کی طرف ترقی کر رہا تھا۔“

بہنچلی، روسو، برائس اس نظریہ جماع کے ویل میں جو انسان کے دماغ کی پیداوار ہے انہوں نے اجتماعیات پر جو رائیں پیش کی ہیں ان کا تحقق صرف آج سے نہیں ہے بلکہ وہ دور ماضی کی بھی اسی طرح شرح پیش کرتی ہیں جس طرح آج کے نظریہ تنظیم کی لیکن، سلام، سی اجتماعی تصور کو ایک نظری عقیدہ کی بنیاد پر نظری مذہب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

لارڈ برائس کا قلم آبادیوں سے بڑی بستیوں تک اور فرقوں سے قوموں تک پہنچ کر ٹرک جاتا ہے لیکن اس دم آگے قدم اٹھاتا ہے وہ بڑی بڑی بستیوں سے ایک مکمل عمرانی دنیا تیار کرتا ہے اور بڑی بڑی قوموں کو توحید کی حاکمیت کے ماتحت ایک بڑی قوم کی صورت دینا

چاہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام ایک ایسی تنظیم کو منظور کرتا ہے جس کا رجحان پہلے ہی محسوس میں خدا کی طرف ہو سکے، دوسرے نظریے اس خوبی سے خالی ہیں۔ دوسرا ایک مرحلہ پر اپنے نظریہ کی خامی کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے :-

”انسان کی تخلیقی قوتیں اُس وقت تک بیکار ہیں جب تک انہیں کام میں لانے

کے لیے ایک قوت محرکہ نہ موجود ہو اور جب تک ان میں ہم آہنگی اور یکجہتی نہ پائی جائے“

اگر دوسرا اس مرحلہ پر خدا کا نام لینے کی جرات کر سکتا تو ہم اُس کو ایک ایسے یقین کی منزل

میں دیکھتے جہاں پیغمبرِ عالم کے صدق پروردگار سے قبل نظر آچکے ہیں اور جو اپنے کیرکیر اور توحید کی تعلیم سے مطلوبہ ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں

خالقِ انسانی تنظیم اور انسان

درحقیقت ایک مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انسان، انسانی وحدت کی ضرورت کو

ایک واقعی ضرورت تسلیم کرنے کے بعد توحید کے دائرہ سے کس طرح علیحدہ رہ سکتا ہے اور خدا

کو زندگی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے دینِ فطرت کے اقتدار سے کیسے انکار کر سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے

کہ توحید اپنی جگہ ایک مستقل اور وحید مقصد ہے لیکن یہ امر فوسناک ضرور ہے کہ دنیا کی ایک بڑی

آبادی اس وقت تک اس سے علیحدہ ہے اور فرزندانِ اسلام کو بھی اس عقیدہ عظیم کے لیے

ساری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کرتا ہے۔

ہم اس مرحلہ پر حیبِ کبھی دنیا کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں رنج ضرور ہوتا ہے اور

ہم دیکھ کے رنج اس کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت نے آج تک اسلام کے اجتماعی نظام

اور نظریہ جماع کو کیوں نہیں سمجھا۔ اور اس وقت تک کیوں اُن نتائج سے آگاہی نہیں حاصل

کی جو عقیدہ توحید کی رو سے خدا کو ایک جاننے اور ایک ماننے سے پیدا ہوتے ہیں۔

سائنس داں ہیں بتاتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور
یہ ماننے ہیں کہ ہماری نظر کا آسمان اور اس کے جملہ عناصر ایک نظام شمسی کے ماتحت ہیں یقین کے
ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور انسان کا یقین اُس کو قبول کرتا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں ایک
سورج ہے، یہ سورج ایک کارفرما وجود رکھتا ہے۔ اس کے گرد متعدد سیارے، بہت سی تارے
کئی چاند، ہماری زمین جس میں دوارب انسان آباد ہیں، ہمارے چاند جو ہماری دنیا کو ٹھنڈی روک
پہنچاتا ہے، اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح زندہ نوروں کی ایک بڑی جماعت کسی خاص مقصد
کا عشق دس میں لے کر ایک محور پر گردش کرتی ہے، کتنے تعجب کی بات ہے غفل و خرد سے محروم۔
ان ہزار ہادی عناصر کے لیے تو تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک واحد نظام کی گرفت میں ایک
واحد تاجدار کے ماتحت ایک واحد سلطنت میں اپنے روزمرہ کے فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ اور
یہ بات انسان کی عقل میں آجاتی ہے اور ایک مستقل "مذہب عقل" کی اساس بن جاتی ہے لیکن
انسان جس نے خدائے واحد کی مہربانی سے شرف و ناموس کا اعلیٰ درجہ حاصل کر کے تفکر و تدبیر کے
مقام پر پہنچ کر امامت اقوام کا منصب حاصل کیا ہے اور جو عقل و دانش کی وجہ سے دلیل و
برہان سے روشناس ہے جب اپنے لیے عالمگیر تنظیم کے اصول پر غور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ
اس دنیا کا ایک نظام ہے اور اس نظام کا مرکز ایک ایسے قادر اور واحد امر کی ذات ہے
جس کو قریب قریب تمام انسان کسی نہ کسی نوعیت سے مانتے ہیں تو یہ آسان اور عقل میں آنے
والی بات انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے۔

انسانی وحدت اور توحید کا انکار

انسان کی وحدت اگر ایک چھامقہ مقصد ہے تو یہ ٹاٹا ہر ہے کہ اس کا ہر روئے کا رونا خود
انسان ہی کے لیے مفید ہے اور گرامسدام اس مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر کام کرتا ہے تو

اس کا یہ قدام انسان ہی کے فائدہ کے لیے ہے۔

اگر ہم اسلام کے مقابلہ میں انکار کی قوت کو کارفرما دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ضرور ہوتا ہے یہ بات یقیناً رنج میں اضافہ کرتی ہے کہ انسان کی تاریخ قدیم، دور جدید کی طرح عقیدہ توحید کی قطعی بالادستی اور عالمگیر حاکمیت سے خالی ہے۔ ہم انسانی تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں صفحے کے صفحے اُلٹتے ہیں اور ہر صفحہ کی ایک ایک سطر سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ انسان باطنی میں کیا تھا اور اس کا ماضی کیا تھا۔ انسانی جمعیت کی شیرازہ بندی کس طرح پر تھی اور زمانہ قدیم کی سوسائٹی اپنے مختلف دوروں میں فلسفہ و خیال سے گذر کر عملاً کس حد تک عالمگیر وحدت کی طرف مائل تھی۔ اگر مائل تھی تو اس کے اس میلان کا مرکز اور اس رجحان کی بنیاد کونسا قانون تھا، اور اس بنیاد میں کس قسم کا اصول کارفرما تھا؟

جب ہم تاریخ کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب، اُس جواب سے بالکل مختلف ملتا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ تاریخی زمانہ سے لے کر اور اس زمانہ تک تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے اور علم و آگاہی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ ہم تاریخ کے صفحات پر گزشتہ واقعات کو دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا ہم آج کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں انسانیت کے پردہ پر ایک حقیقی روشنی کی جگہ بہت سی روشنیاں نظر نہیں آتیں بلکہ نور کے پردہ پر چند سیاہ تصویریں نظر آتی ہیں جن میں سے ہر تصویر الگ الگ ہے۔ ان میں سیاہی کی نمود جس قدر کیا ہے، اسی قدر ہر تصویر اپنے مجموعی نقوش کے لحاظ سے مختلف ہے۔

بصیرت کی آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی مگر مجبوراً دیکھتی ہے کہ انسان ایک خدا کی جگہ خدا کی مخلوق کو پوج رہا ہے۔ کہیں انسان خدا ہے کہیں خدا کا بیٹا کہیں پتھر پروردگار ہے تو کہیں پتھر

کی صورت مہبود کہیں خدا کی جگہ دریاؤں کی جے ہے تو کہیں پیپ کے پتوں کو دھنبا دے کہیں
خیر و شر کے محرکات میں خدا کی تلاش ہے اور یزدان و اسہرمن کا مقابلہ ہے تو کہیں چاند یوتا
اور سورج مہا دیوتا انسان کے سر عقیدت پر سوار ہیں۔

جس طرح توحید کا قدرتی نتیجہ دنیا کی تنظیم اور عالمگیر انسانی وحدت ہے اسی طرح توحید سے
روگردانی کا بالکل قدرتی نتیجہ دنیا کے شیرازہ کی درجہ برہمی اور دنیا بھر کے انسانوں کی تقسیم و تفریق،
واضح اختلاف اور کھلا ہوا انتشار ہے تاریخ اپنے ہر دور میں اس دعویٰ کی دلیل پیش کرتی ہے کہ
توحید سے انسانیت کی توحید کا ظہور ہوتا ہے اور توحید کے عقیدہ عظیم کا انکار کرنے سے انسان
اپنے درجہ سے گر کر نا انتہائی تقسیموں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے قدیم زمانہ میں
انسان نے جب کبھی توحید کے اصول سے سرکشی کی تو ہم نے دیکھا کہ انسان مختلف قوموں، ملتوں
مذہبوں، مسلکوں، طبقوں اور سوسائٹیوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر کسی جگہ ہزار انسان ہیں تو ان کی
سو جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر میں مذہب ہیں تو وہ ایک سو بیس فرقوں میں تقسیم ہیں۔ اور اگر چاک
فرقے ہیں تو ہزار طرح کے خیالوں کی وجہ سے باہم مختلف اور آپس میں ایک دوسرے کے لعنت
ہیں۔

انسانی زندگی کی تاریخ

انسان کی تہنیک و انسانی زندگی کے مختلف زمانوں اور انسان کی عمر کے متعلق قدیم اور
جدید نظریوں میں کافی اختلاف ہے اس لیے صحیح طور پر اس بات کا تاریخی اندازہ پیش کرنا دشوار
ہے کہ انسان کتنے ہزار سال قبل پیدا ہوا، اپنی پیدائش کے بعد مختلف دوروں میں کس کس طرح
اجتماعی زندگی بسر کرتا رہا اور خدا کے پاک کے متعلق ہر دور میں کس کس قسم کے خیالات پر قائم رہا۔
سائنس کی تحقیقات بھی اس خاص مرحلہ پر ہماری یقینی امداد سے قاصر ہیں۔ کیونکہ سائنس

تحقیق کے درجہ مکمل پر پہنچنے کے باوجود قدرت کے تاریخی تصرفات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔
درقیاس کی منزل پر پہنچ کر بارہا اپنے غمزدگی کا اعتراف کر چکا ہے۔ سائنس کے روز روز کے بدلے والے
نظریے انسانی عقل کے ادعا پر اکثر ہنستے رہتے ہیں۔ نظریوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا مسلمات کا یقین منکر
سامنے آنا درالحاکم کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا وہ امور ہیں جو قدرت کی بالادستی کو ثابت
کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کائنات کے عناصر پر قبضہ حاصل کرنے
والے انسان کو خود اپنی صحیح تاریخ پر بھی دسترس حاصل نہیں ہے۔

نئے آثار کے کشف واکتشاف کے باوجود ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی بنا پر
ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ انسانی زندگی اور تاریخ و تمدن کا آغاز موجودہ دنیا کے کس حصہ سے ہوا ہے۔ وہی
لوگ جو کل تک طوفان نوح کے منکر تھے آج قرآن کی تائید کر رہے ہیں اور علم الارض کے پیمانے
سے طوفان کی وسعت کو ناپ رہے ہیں۔ انسانی تمدن اور تنظیم کے آغاز میں آج بھی اختلاف ہے
علمائے آثار میں باب میں مختلف رائے ہیں۔

بطیموس ورمیدا مسیح سے قبل کے علماء جغرافیہ انسان کی عمر سے بحث کرتے ہیں مگر ان
میں اور ان کے بعد آنے والے علماء میں قیاس و تجربہ کے موافق واضح اختلاف ہے بطیموس کے
قباس کے رد سے انسانی زندگی کو پینتیس ہزار سال ہوئی ہیں۔ ڈیوڈ اور جو میلا و مسیح کے زمانہ کا یونانی
مؤرخ ہے تینتیس ہزار سال کا عدد پیش کرتا ہے۔ کلدانی مؤرخ پیروز جو تین صدی قبل مسیح کے علماء
سے ہے طوفان نوح سے ملکہ بابل سمیرامیس تک ۳۵ ہزار سال کی مدت قرار دیتا ہے۔

دور جدید کے علماء قدیم نظریوں کے مقابلہ میں مختلف اسلوب سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔
ان کی رائے کا انھیں درقیاس علم تجربہ آثار اور آثار کی تحقیقات پر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی
کے جز بہت شریک ہیں۔ ہمہ سب جہاں علی نظام سے محروم در مختلف صورتوں میں پھیسے ہوئے ہیں۔ بنی نوع

انسان ایک تحقیقی وحدت ہے مگر بعد کے تصرفات کی وجہ سے بڑی طرح پراگندہ، و متفرق ہے اس وحدت کے اندر نسلوں کا اختلاف ہے۔ زبانوں کا اختلاف ہے رنگوں کا اختلاف اور جسم کے اعضاء اور نقش و نگار کا اختلاف نمایاں ہے۔ پھر جسم کے اختلاف میں ایسی اوپیشی ناکیں مختلف قسم کے بال اور طرح طرح کی کھوپریاں آتی ہیں، جن کو چار ہزار سال قبل کے مصری آثار اور جدید تجربہ کی روشنی میں علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

علماء عصر کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اس اختلاف کے لیے بہت بڑی مدت درکار ہے جس کا احاطہ کرنا صرف علم و قیاس ہی سے ممکن ہے۔ انجمن ن کی رائل اکاڈمی نے مسٹر آنر کو انسانی عمر کا پیمانہ بنانے کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے مصری آثار کی مدد سے کام لیا اور فیصلہ کیا کہ انسان کی عمر تیس ہزار سال ہے۔ قدیم اور جدید علماء کے یہ نظریے غرض سے نظام علم میں کافی فرق ہیں انسانی عمر کی طرح انسانی اطوار کے تاریخی زمانوں کے متعلق بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن یہ اختلاف ہمارے مقصد کے خلاف نہیں بلکہ معاون ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی میں جس قدر اختلاف زیادہ نمایاں ہوگا اسی قدر اس کا رد عمل وحدت کی طرف ہوگا، و رہم توحید کے مقصد کو اسی قدر کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔

اس مرحلہ پر ہمیں گربحث کرنی ہے تو صرف انسانی زندگی سے بحث کرنی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام سے پہلے توحید کا عقیدہ کس قدر کمزور تھا اور توحید اقوام کا رشتہ کس طرح ہاتھ سے جا چکا تھا اور جب اسلام دنیا میں جہانگیری اور جہاں بانی کی عالمگیر قوتوں کو لے کر ظاہر ہوا تو اس نے کروڑوں انسانوں کے ختلاف کو مٹ کر ان کو کس طرح ایک کر دیا۔ اس موقع پر ہمیں تاریخ کے اختلافات سے نہیں بلکہ صرف تاریخ سے بحث کرنی ہے۔

انسانی اختلافات کا پس منظر

قاضی ابوالقاسم صاعد بن احمد اندلسی نے جو پانچویں صدی کے اسلامی مورخوں میں سے ہیں اپنی کتاب طبقات الامم میں اقوام و امم کے عادات و اطوار پر تاریخی تصریحات پیش کی ہیں ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا تاریخی پس منظر اختلافات اور مخالفت کے اداکاروں کی اداکاری سے بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: (وَوَجَدْنَا هَذِهِ الْأُمَمَ عَلَى كَثْرَةِ فِرَقِهِمْ وَتَخَالُفِ مَذَاهِبِهِمْ طَبَقَتَيْنِ طَبَقَةٌ عَنِيتْ بِالْعِلْمِ وَطَبَقَةٌ لَمْ تَعْنِ بِالْعِلْمِ)

تاریخ قدیم کی یہ تمام قومیں جو مختلف فرقوں، مختلف طبقتوں اور مختلف مذہبوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ دُور بڑی شاخوں میں منقسم ہیں

۱) ایک شاخ میں وہ قومیں ہیں جن میں قدامت کے ساتھ علم اور تمدن کے محرکات بھی کار فرما ہیں۔

۲) دوسری شاخ ان قوموں پر مشتمل ہے جنہیں علم اور تمدن کو پورا پورا واسطہ نہیں رہا

پہلی شاخ میں ہندوستانی، فارسی، گلدانی، عبرانی، یونانی، رومی، مصری اور عربی اقوام شامل ہیں۔ دوسری شاخ میں چینی، یاجوج ماجوج، قدیم ترکمان، روسی، بربری، سوڈانی اور حبشی وغیرہ ہیں۔ دوسری شاخ کی اقوام کے متعلق قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ جغرافیائی حالات اور ممالک و مدفن کے لحاظ سے ان اقوام کی حالت مختلف تھی لیکن بالعموم جہل، بدلت طبع، عصیان اور طغیان کے اعتبار سے ان کے کوائف و احوال یکساں تھے۔ پہلی شاخ کی قومیں اپنے دور کی تمدن قومیں ہیں لیکن ان کی مذہبی زندگی توحید سے خالی نظر آتی ہے ان اقوام کے اطوار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں شرک میں مبتلا توحید کے اعتقادی مرکز سے دور در انسانی وحدت کے ہمہ گیر تصور سے محروم تھیں۔

ہمارے مخصوص نقطہ نگاہ سے تاریخ کے قدیم زمانہ میں اقوام کی اعتقادی حالت کیسی تھی اور انسان دنیا کے بعید ترین حصوں میں ایک خدا کے علاوہ خدا کی مخلوق، قدرتی مناظر، مادی عناصر بتوں، مجسموں، پتھروں اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو کس طرح پوجتا تھا اور ان کے سامنے کس قدر ذلت جہالت اور بے عقلی کے ساتھ سر خم کرتا تھا؟ ہم یہاں اس کی مختصر اور جامع تفصیل کرتے ہیں۔

(۱) قدیم ہندوستانی | ہندوستانی اقوام زمانہ قدیم میں کیسی کچھ تھیں اس کا حال ہمیں اس دور میں بچائے خود معلوم ہے۔ مندروں میں بتوں اور پیل کی شاخوں کی پوجا۔ ہمارے دامن میں گنگا کی پوجا، سرکول پر چلتی پھرتی گائیوں کی پوجا، راجپندرجی، کرشن جی، ہنومان جی، مہا بیزجی، شیوجی، مہادیو اور کالی دیوی کی پوجا۔ شودروں اور کم ذات کے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ آسمان کے عناصر خدا کی طرح دنیا کی زندگی میں موثر ہیں۔ اور ان کی پوجا کرنی چاہیے۔

یہی اعتقادات ہیں جو اس زمانہ تک ہندوؤں کی پستی، پست خیالی اور تقسیم و تفریق کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ مشہور مشرق ڈاکٹر بو تھراپ اسٹاڈرڈ منڈجی کے ورن اشرم کے پست ترین تصورات پر بحث کرتے ہوئے انسانی زندگی کے انتشار پر اتنا سوہناتے ہیں۔

"مذہب براہمنہ (یعنی ہندو مذہب) غالباً سب سے زیادہ تنگ نظر عقائد کا مجموعہ ہے"

تاریخی حقائق کے مؤخذ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) علامہ فرید وجدی کی انسائیکلو پیڈیا (دُرُودِ مَدَنی) جلد ۲-۱ ص ۷۰۹-۷۱۰، طبقات رحم (دہلی ساعدہ ندوی متوفی ۱۳۶۳ھ مطبوعہ مصر) ۳، فلسفہ علم ڈاکٹر جمال حسنہ دوس باب دوس (The Development of Metaphysia in Persia) (۲) العقائد - اسٹاڈرڈ منڈجی مصری
- (۵) تاریخ مل شیر محمد افغان کابلی (اردو زبان سرفارسی میں ترجمہ) (۶)
- (۶) تاریخ مل قدیمہ - موسیو سنولیس فرانسسیسی (ترجمہ نجمن ترقی اردو)
- (۷) تاریخ مل قدیمہ، مطبوعہ کابل، اشرف شاہ افغان نائب صدر علمی، کالونی افغان (ن)
- ۱۰ دیکھو دھرم شاستر منو، اشلوک ۱۸۱ اور ۱۸۲۔

کیونکہ یہ مذہب انسانی سماج کو ایسی لامتناہی باتوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے درمیان کوئی باہمی ربط ممکن نہیں ہے۔

کلدانی اقوام | آرمینیا کے بلند اور برفانی پہاڑوں سے دو بڑے دریا جنہیں دجلہ و فرات کہتے ہیں، یہ دونوں دو مخالف سمتوں میں بہہ کر آخر میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں جو شیبی اور وسیع علاقہ میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے جس کو آج کل عراق کہتے ہیں لگے زانہ میں کلدہ کہتے تھے۔ یہی علاقہ کلدانی اقوام کا تاریخی مرکز تھا۔ تین ہزار سال پرانی اس تہذیب میں تمام ارتقاء باوجود کوئی اعتقادی وحدت نہیں تھی جب انسان ایک خدا سے عبادت کرتا ہے تو اس کی گردن پر ہزار خداوند سوار ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ و سنوئیس فرانسسی لکھتے ہیں کہ کلدہ کے ہر شہر میں ایک خاص خداوند کی پرستش کی جاتی تھی۔ بادشاہ ان خداوندوں کو اپنے سے بالاتر سمجھتے تھے۔ بابل کا حکمران ہامورابی کا ایک کتبہ دستیاب ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ میرے خداوند نے مجھ کو شومیر و اکد کے ملک کا فرمانروا کیا ہے۔ ایک اور بادشاہ کلافل زار خود کہتا ہے ”خداوند آشور کے حکم سے میں نے جنگی گاڑیوں اور فوجوں کو جمع کیا۔“

کلدانی تمدن کی یہ تاریخ اختلاف سے معمور ہے۔ اس اختلاف کو خود شاہان کلدہ کی زبان میں کہتے ہیں:-

۱۔ میں نے اپنے خداوند کے حکم سے شہر پرورش کی وہ تیر جہدیان نامی دیوتا برساتا تھا لوگوں کی طرح برستے رہے۔“

۲۔ میں نے نصف آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور نصف کو غلام بنالیا، اور اپنے مخالف باغیوں کی کھالیں کھینچوالیں۔ ان کو دیوار میں چنوا دیا اور بہت سوں کے بدن میں لکڑی داخل کر دی۔“

کلدہ نیوں کی تفریق اور زبان کے اختلاف کا منظر بھی دیکھیے:-

”بابل کے باشندوں نے آسمان تک بلند برج بنانے کی جبارت کی خداوندوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے ان کی زبان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے محروم ہو گئے اس لیے تمام دنیا میں پراگندہ اور منتشر ہو گئے۔“

مصری اقوام | قدیم مصری اقوام میں فرعون کا نعرہ ”آنا رَبِّكَوَلَا اَعْلٰی“ اور اُس کے پرستاروں کی ایک جماعت کا دھود قرآن شریف سے ثابت ہے۔ فرعون غرق ہو گیا، اور اُس کا غرق ہونا یقیناً مذہبِ توحید کی فتح تھی۔ مگر تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ قدیم مصری قوم نے مردوں کی پرستش شروع کر دی۔ ان مردوں کا ایک دیوتا تھا جس کے نام سے ہر مسجد میں پتھر کی ایک سل پر یہ عبارت لکھ کر رکھی جاتی تھی:-

”ہم اموات کے خداوند ازمیں کو سجدہ کرتے ہیں کہ وہ کھانا جن کو وہ خود استعمال کرتا ہے مرے کی روح کو بھی عطا کرے۔“

انسانی عقل کی گمراہی کا یہ منظر جس کے ساتھ قدیم تمدن کی تائید بھی ہے کس قدر دردناک تھا، اس کو اس زمانہ کے وہ انسان جو قبرستان سے وحشت کھاتے ہیں، اور مرگھٹ تک جاتے ہوئے خوف سے مرے جاتے ہیں بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔

فینیقی اقوام | موسیٰ و سنوئیس لکھتے ہیں: ”قدیم فینیقی پتھروں اور درختوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے اور بعض پتھروں کو خدائی درجہ دے کر انہیں بیت ایل (خدا کا گھر) کہتے تھے۔ ان پتھروں کی عظمت اس سے ظاہر ہو کہ وہ انڈے یا گاجر کے برابر ہوتے تھے۔“

فینیقی حضرت عیسیٰ سے مولہ صدی قبل لبنان اور سمند کے درمیانی رقبہ میں رہتے تھے۔

ہلندرس | فارس کے قدیم باشندوں کا وطن حلوان کے قلعہ کوہ سے عراق کے شمال میں پہاڑوں سے

شروع ہوتا تھا۔ ماہان، کرخ، دینور، ہمدان، قم، کاشان کے منطقوں سے بلادِ آرمینیا تک اور بحر

آذربائیجان سے بلادِ خراسان، مرو و ہرات اور بلادِ بختان تک ان کا علاقہ تھا۔

تاریخ قدیم کے علماء یہ تصریح کرتے ہیں کہ اہل فارس موحّد تھے اور وہ یوزاسف کے دور سے ظہور میں آئیں۔ ایرانی بادشاہ (۱) تک توحید پر قائم رہے اور اس شان کے ساتھ کہ اکملک متحد تھا، ان کی سلطنت منظم تھی اور ان کی زبان بھی ایک تھی۔ مگر آخر کار انہوں نے توحید کے عقیدہ کی روشنی کی اور مجوسی ہو گئے اور آگ کو پوجنے لگے۔ تاریخ کا بیان ہے اور اس کی صحت کے لیے تاریخ ہی ذمہ دار ہے کہ بیشاپ (شاہ ایران) کے زمانہ میں مصلح کی حیثیت سے زرتشت کا ظہور ہوا۔ جس نے آتش پرستی کی دعوت دی اور قوم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔

مجوسی اعتقاد کے پانچ ارکان تھے۔ (۱) باری تعالیٰ (جیسا کہ مجوسیوں کا تصور تھا) (۲) شیطان (۳) ہیولی (۴) زمان (۵) اور مکان۔ مجوسیت کا کلمہ آتشیں یہ تھا کہ دنیا نور اور تاریکی، روشنی اور ظلمت کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ایرانی لوگ توحیدِ مدام کے ظہور سے قبل تیرہ سو سال تک اسی مجوسی کلمہ پر قائم رہے۔

زرتشت سے قبل ایران دو حصوں میں منقسم تھا، ایک حصہ خیر کو فاعل قرار مانتا تھا دوسرا برہی کو، ایک بھڑائی کے معبود کو پوجتا تھا دوسرا شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو۔ حقیقت قدیم ایرانیوں کی یہ پکار دو قدیم طبقوں کے نزاع کا نتیجہ تھا۔ جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی تصریح کے مطابق اور ایک دوسرے کے ارباب (دو تائوں) دیوا اور امہورا کی تحقیر کی صورت میں نمودار ہوا۔ حقیقت یہ فرق کا ایک عمل تھا جس نے عقیدہ کے اختلاف کے ساتھ ایک ایرانی شاخ کو دوسرے آریائی قبائل سے علیحدہ کر دیا اور بالآخر یہی اختلاف زرتشت کے نظام میں رونما ہوا۔ حقیقت یہ نزاع عقیدہ توحید سے علیحدہ ہونے کا قدرتی نتیجہ تھا کیونکہ اعتقاد اور فکری اختلاف کا اثر زمانہ انسان کی اجتماعی زندگی پر پڑ کر رہتا ہے، جو ایران میں پڑ کر رہا۔

زرتشت برہی کے وجود اور خدا کی نیکی میں مطابقت پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے اسلاف نے

کثیر العدد اور روح صالحہ کی پرستش کی تھی جن کی کثرت کو انہوں نے ایک وحدت میں تبدیل کر کے اس کا نام اپورا رکھا تھا۔ اور دوسری طرف شر کی تمام قوتوں کو یکجا قرار دے کر درجِ اہرمن اس کا نام رکھا۔ اس عمل تو وحدت کے ذریعہ سے وہ دو اساسی اصولوں تک پہنچی۔ اسی بنا پر ڈاکٹر ہاگ کتابی کہ ایرانِ قدیم کا پیغمبر (؟) دنیائی نقطہ نظر سے موحدا و فلسفیانہ نقطہ نظر سے ثنویہ (یعنی دو قوتوں کو ماننے والا) تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس تصور نے ایرانی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے اور توحید کے عقیدہ عظیم کی روح کو ہمال کر دیا۔ اس نے دینی توحید اور فلسفیانہ ثنویت (ایک سے زائد قوتوں پر ایمان لاکر) دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی جو کوشش کی اُس میں ایک غلطی کمزوری صاف نظر آتی ہے۔ انسانِ گمراہی کا یہ منظر کس قدر افسوسناک ہے کہ ایران میں زمین و آسمان کے نور حقیقی **اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ** کی جگہ نور کے مادی عناصر کی پوجا شروع ہو گئی جو سی روشنی کے پوجاری تھے اس لیے ہر نوری شے کو پوجتے تھے۔ آگ چونکہ نور کا سب سے زیادہ بھڑکنا ہوا شعلہ ہے۔ اس لیے اسی درجہ میں اس کو اہمیت حاصل ہو گئی۔

ایرانی تیرہ سو سال تک آتش پرستی کی شریعت پر قائم رہے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ نے فارس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کو اسلام کی مجلسِ اقوام کا ایک رکن بنادیا۔

سحر و صابئیت تاریخ کی روشنی میں

مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی فاضل دیوبند

(۳)

سحر بابل | امام ابو بکر اقسام سحر کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

منہا سحر اھل بابل الذین ذکرھما اللہ
تعالیٰ فی قولہ یعلمون لئلا یسحر
ما انزل علی ملکین بابل ہاروت و
صاروت ۔

سحر کی ایک قسم، اہل بابل کا سحر ہے جن کا ذکر ایشیا کب کے اس
آیت میں فرمایا ہے ”شیعین لوگوں کو سحر و رورہ جادو سکھاتے
ہیں جو بابل میں ہاروت و صاروت نامی دو فرشتوں پر نازل کیا
گیا تھا؟“

گذشتہ بیانات میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ سحر و رواج اور کواکب کی پرستش کی پیداوار ہے چنانچہ امام
موصوف فرماتے ہیں

”جادو گروں کی ان تمام خلاف عقل باتوں کو عوام قبول کر لیتے تھے۔ کیونکہ وہ کواکب کے
پرستار تھے۔ جس چیز میں کواکب کے احترام و تعظیم کا نام آجاتا اُس کو وہ، تہ۔ جادو گروں پر
میں اپنی شعبہ بازی سے عوام کو ان باتوں کا یقین دلایا جیتے اور دعویٰ کرتے کہ وہ شیخص
فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ مرد کو پہنچ سکتا ہے جو ہاری باتوں پر یقین رکھے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں
اُس کی تصدیق کرے۔ اس زمانہ کے پادشہ بھی کچھ گرفت نہیں کرتے تھے بلکہ جادو گروں کا
من کے دربار میں بڑا دستار تھا کیونکہ ان کو عوام میں بڑا رسوخ اور اثر حاصل تھا اور وہ

اُن سے خائف رہتے تھے اور خود پادشاہ بھی کواکب پرست ہونے کی وجہ سے اس نماز میں جادوگروں کی باتوں کو سنی سمجھتے تھے۔

غرض بابل اور اس کے گرد و پیش کے بلاد و امصار کی ساحری، کواکب پرستی یا باطنی لفاظی و گریختگی کی رہین منت تھی۔ جادوگروں کے لیے یہ عقیدہ صابئیت بہت معین و مددگار تھا اور اس کے ذریعے تمام فنون سحر و شعبہ بازی کو وہ کام میں لاتے تھے اور لوگ باور کرتے تھے۔
امام موصوف ایک مقام پر فرماتے ہیں:-

”یہ تو خاص سحر بابل ہے اس کے علاوہ باقی تمام سحر و شعبہ و نیرنجات بھی وہ استعمال کرتے تھے اور ان سب کو کواکب کی طرف منسوب کرتے، اور لوگوں کو فریب دیتے تھے تاکہ وہ اس عقیدہ تمندی کی وجہ سے کھو کر بد نہ کریں اور مانیں۔
امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:-

سحر کی قسم دل کھدائیں و کسداہن کا سحر ہے یہ ایک بہت قدیم الا پیام قوم ہے یہ لوگ تاروں کی پرستش کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہی ستارے اس تمام عالم کا منتظم کرتے ہیں اور انہی سے چھائیاں دبڑٹتیاں نیز سعادت و محنت صادر ہوتی ہے یہی لوگ ہیں جن کی طرف براہیم علیہ السلام کو ان کے نظریہ کے ابطال اور عقائد کی تردید کرنے کے لیے بھیجا گیا۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ میں فرماتے ہیں:-

”ہل بابل یعنی کلدانیوں کے ہر جوہر و نسل بطبع و سر و نہین میں سحر کا وجود بہت زیادہ ہے قرآن کریم کا بیان بھی یہی ہے کہ یہی روایات بھی اس کی شاہد ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانہ میں تو بابل و مصر میں سحر کا بازار بہت گرم تھا۔

ہاروت و ماروت | بابل کے ساتھ سحر کا قلعہ قرآن حکیم سے بھی مفہوم ہوتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم حضرت
 اورچاہا بابل | سلیمان علیہ السلام کو سحر سے بری اور اس کے برعکس شیاطین جن و انس کو سحر کا ٹکب

و معلوم قرار دیتا ہے اور اس کے ذیل میں سحر کے مولد و فتا کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے۔

وہ اکفر سلمہ ان و مکن شیاطین کفروا | سیمن نے تو کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے مشک کفر کیا کیونکہ
 یعمون انت اس السحر و انزل عسلی | وہ لوگوں کو سحر اور وہ جادو سکھاتے ہیں جو بابل میں ہاروت و
 الملکین بیا بیل ہا روت و ماروت | ہاروت نامی دو فرشتوں (دو فرشتہ صفت پوش ہوں) پر نازل
 کیا گیا یعنی دیا گیا تھا

لفظ ملکین میں مشہور قرآنہ لفظ لام بمعنی فرشتہ ہے اور شاذ قرآنہ جس کے راوی حضرت ابن عباس
 حسن، ابوالاسود، اور ضحاک وغیرہ ہیں، کبسر لام بمعنی پادشاہ ہے اور ہاروت و ماروت ملکین و عطف
 بین ہے یعنی یہ ان دونوں کے نام بالقب ہیں۔

مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ ہاروت و ماروت بابل کے دوسریابی النسل پادشاہ
 ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۰۸ و خازن)

یہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے اور اس کے استعمال سے منع بھی کرتے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم اور
 ہماری تعلیم سحر ایک فتنہ ہے تم اسے بجا اور غلط استعمال کر کے خلق اللہ کو ایذا نہ پہنچانا اور کفر کے مرتکب نہ ہونا

سہ ہاروت و ماروت کے وزن پر قرآن حکیم میں ہیں و دنام و رطلے ہیں ایک طاوت اور دوسر جاوت یعنی دونوں
 پادشاہوں کے، میں قبل یہ کہ مومن ہے جس کو اللہ پاک نے مومن بناد کر کافر اور اس کی قوم عاصی سے جنگ کرنے
 کے لیے بنی سبیل کا پادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ سی طرح عبرانی زبان میں اور لفظ بھی اس لفظ پر ملتے ہیں۔ لہذا کچھ مستبعد
 نہیں کہ ہاروت و ماروت بھی پادشاہ ہوں گے نام ہوں و رد دنیا کو حضرت سحر سے بچنے کے لیے سحر کی تعلیم دیتے ہوں جس
 طرح کہ مینیکل کا بھوں میں طرح طرح کے زہروں اور سمیات کی تعلیم دیتی تھی اور فطری کا بھوں میں قسم قسم کے مسلک گیس
 و رنگ و بو دے، اندھا کر دے، آواز سے وقت کیا جاتا ہے اور آئین کا بھوں میں سم غریم وغیرہ عموماً پڑھائے
 دیکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے وقت و باخبر رہیں اور مسرت سے بچیں (دیکھو تفسیر احوال مظاہر ج ۱ ص ۱۰۱)

س غم میں عام طور پر لوگوں کو ساحروں سے حسن اعتقاد تھا ورنہ کم از کم ان کی مضرت سے بچنے کے لیے ان کو بظہر احترام تو ضرور دیکھتے تھے۔ یہ دونوں پادشہ چونکہ بذات خود نیک اور نیکو کار تھے عام ساحروں کی طرح موذی اور ضرر رساں نہ تھے سحر کو صرف ایک فن کی حیثیت سے سکھاتے تھے جیس کہ ان کی تنبیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حسن شائل کے ساتھ فرشتہ صورت بھی تھے اس لیے لوگ ان کو فرشتہ سمجھتے ورکتے تھے۔ اسی بنا پر مشہور قرآن میں انہیں مَدَن سے تعبیر کیا گیا جیس کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے زبان مصر کی زبان میں قرآن نے انہیں رَنْ هُوَ رَمَتْ كَرِيم کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اور انزل سے وحی یا الہام کے طور پر نازل کرنا مراد نہیں بلکہ یہ لفظ یہاں محض پیدا کرنے یا دینے کے معنی میں مستعمل ہے اور یہ خود قرآن کا استعمال ہے ملاحظہ ہو۔

۱۔ وَانْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ نَمَیْنَةً رَّحْمًا۔ تمہارے چوپایوں میں سے تمہارے ناز کے لیے یعنی پیدا کیے۔
 ۲۔ وَانْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ رَاسُ شَدِیْدٌ درہم نے ہونا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے، ان کو پہنی چدیا۔
 ۳۔ وَیَنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے یعنی دہا۔
 ۴۔ (رو فی الحدیث) مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ دَیْرًا وَلَا وَلَیْدًا۔ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے جو مریض نازل کیا ہے۔ اس کے لیے علاج ہی نازل کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے۔

۵۔ وَکَیْفَ اَنْزَلَ اللّٰهُ سُحْرًا سحر اور کرنے میں خدا نے خیر و شر سب خود۔ س یعنی پیدا کیا۔
 بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ بابل سحر و تعلیم سحر کا مرکز تھا، وہاں اکثر دہشتہ تو بدھ، ٹن شی ٹین جن و نس خود بھی سحر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، وہ کچھ ایسے نیک نفس بوگ بھی تھے جو صرف سحر کی مضرت سے بچنے اور خلق اللہ کو حقیقت سحر سے آگاہ کر کے ساحرین کے پنجہ سے چھڑانے کے لیے سحر کی تعلیم دیتے اور کہہ دیتے کہ دیکھو یہی اور بے محل استعمال کر کے کفر کے مرتکب نہ ہونا۔ ٹن شی ٹین کی خباثت دیکھیے کہ مروریام کے بعد ان کے عیسہ کردہ باد کو بھی اپنی تعلیم میں شامل کر لیا ورنہ اس کے

تقدس اور ملکی اوصاف سے سحر کی ترویج میں بالکل ناجائز قائدہ اٹھایا ان کی تعلیم کو سند صحت کے طور پر پیش کیا۔

کثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہر دوت و ہر دوت حقیقت میں دو فرشتے ہیں جن پر بابل میں سحر نازل کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سحر و صابئیت کا استیلا، عالم پر نہایت شدید تھا اس سحر اعمال سحر کو کوب کی تاثیرات اور ارواح طیبہ و خبیثہ کے اعمال کی جانب منسوب کر کے اس کی حقیقت کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے اور لوگ اُس کو معجزہ و کرامت یا علوم باطنیہ الہیہ میں سے سمجھ کر قبول کر لیتے۔ وہ اب دو گروں کو بظرا احترام دیکھتے در نہ کم از کم، راضی اور ایذا رسانی سے خائف ہو کر ان کی اطاعت کرتے تھے۔ لہذا ایک طرف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی حکمت کا علم توڑا، بت پرستی و کوب پرستی کی بیخ کنی، دوسری طرف ان دونوں فرشتوں کے ذریعہ دنیا کو سحر کی حقیقت اور اس کی خباثت سے آگاہ کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ سحر کو سیکھ کر احتراز و اجتناب کرنے کے بجائے خود ہی اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ تعلیم سے پہلے تنبیہ کر دیتے تھے۔

اِسْمَاعٰلِحْنُ فِیْئِنَّ فَلَآ تَکْفُرُوْا ہم وہ چھری تعلیم سحر نہ دے یہ ایک فتنہ جو تم میں سے کافر نہ ہو جائے۔

یہ یوں کہیے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی آزمائش مطلوب تھی اس لیے سحر یا سحر کی قسم سے کوئی چیز اپنے فرشتوں پر نازل کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو ہر شخص کو تعلیم سے پہلے اسکی حقیقت سے آگاہ کر دینا چنانچہ وہ کہہ دیتے :-

اِسْمَاعٰلِحْنُ فِیْئِنَّ فَلَآ تَکْفُرُوْا ہم تو صرف زنا، سرکشی، بے ایمانی، تمہارے سحر سیکھ کر کافر نہ بنو۔

بہر صورت بابل میں فرشتوں پر سحر نازل کیا گیا خواہ حقیقت سحر سے آگاہ کرنے کے لیے خواہ آزمائش و امتحان کے طور پر بابل کی مذکورہ بالا تاریخی حیثیت سمجھ لینے کے بعد آسانی سمجھ میں آجاتا ہے کہ بابل کو اس مقصد کے لیے انتخاب کرنا صرف اس بنا پر ہے کہ وہ سحر و صابئیت کا مرکز تھا اور دنیا میں سحر و

صائبیت وہیں سے پھیلی۔

ہاروت و ماروت در زمرہ کا باقی رہا ہاروت و ماروت اور زمرہ کا مشہور جیسا سوزِ قصہ چاہِ بابل اور مشہور ہے اور چاہِ بابل کی حقیقت اس میں ہر دو فرشتوں کے اُٹا لٹکنے اور اسی حالت میں سحر کی تعلیم دینے

کی داستان سوا اس کے متعلق ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتے ہمارے بعض محترم اس بارے میں ہم سے ناراض ہیں ہم صرف علامہ آکوسی کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ علامہ موصوف اس قصہ کی ایک چیتاں کی قسم کی تاویل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”جو کوئی حقیقت اس قصہ کو صحیح کہتا ہے اور اسی صورت پر اس کو تسلیم کرتا ہے وہ حدِ جواز

سے تجاوز کرتا ہے غلط کہتا ہے اور درحقیقت سحر کا ایک بے دروازہ کھوتا ہے جو مردوں کو

ہنسائے ولا ورنہ مردوں کو ڈرنے والا ہے ورنہ سدوم کے مقدس دیہاک مجنوں سے

کو پاؤں دسر گنوں کرتا ہے ورنہ کفر و شیطنت کی دانتوں کو رنفت دیتا ہے۔ (عیانِ باہر)“

آگے چل کر علامہ موصوف ”دو مہمہ الجندل“ کی ایک عورت کی داستان جس نے بابل کے کنویں

پر جا کر ہاروت و ماروت سے جیسا سوز طریق پر سحر سیکھا تھا، نقل کر کے اس کی تردید فرماتے ہیں اور

ان، قلمین کی غلط کوشی پر ماتم کرتے ہیں جنہوں نے بے سوچے سمجھے اسرائیلیت کی اس خرافات

کو کلامِ اشد کی تفسیر و رکتبِ اسلامیہ میں نقل کیا۔

”یہ اور اس قسم کے قصے جن کو مفسرین اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں عقلِ اُن پر ہرگز اُمتد

نہیں کرتے اور اس جیسی غیر معروف دو مہمہ الجندل کی عورت کے، معقول بیان کی تردید و تکذیب

اس سے بہتر ہے کہ ایسی حکایات کو قبول کر کے عقلِ انسانی کی پیشانی پر بدنام داغ لگایا جائے جن کے

متعلق ربِ احد ثقیل کے رسولِ کریم کی جانب سے ایک لفظ بھی نقل صحیح ثابت نہیں۔

اور کیا اچھا ہوتا کہ اسلامی تصنیف اس قسم کے خرافات سے پاک ہوتیں جن کو ایک صاحبِ عقل و

ہوش انسان بد خوابیوں کے درجہ میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا (روح المعانی ج ۱ ص ۳۸)
 بہر حال قرآن کریم کا بیان اس قسم کی خرافات سے بالکل منزہ ہے۔ آیت کریمہ کی جو کچھ تفسیر
 کی جائے اس کے لیے اس قصہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مان لیجیے کہ جمہور کی رائے کے مطابق
 فرشتے ہی تعلیم سحر کے لیے مقرر کیے گئے اور ان پر سحر نازل کیا گیا مگر اس کی یہ صورت ہرگز نہیں ہو سکتی
 نہ صرف یہ کہ اس قصہ کی اصل اسرائیلیات سے ہے اور صادق و مصدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 کوئی حدیث مرفوعہ اس کے متعلق وارد نہیں بلکہ عصمت لانکہ کے منافی ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت
 ہے۔ اس بنا پر شہاب عراقی اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جو اس قصہ کو سچ سمجھے اور اس پر
 اعتقاد رکھے۔

وہی اسد اب عراقی علی بن من اعتقد شہاب عراقی تصریح کرتے ہیں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ
 فی ہائوت و ہائوت انھی ملکان یعذبان اوردت و اردت دو فرشتے ہیں روز ہرہ کے ساتھ لوٹتے ہوئے
 علی خصیتہما مع الزہرة فہو کافر باللہ کی وجہ سے ان پر یہ ہول میں مذکور ہے وہ اسے وہ ستراب
 عصیم ذن ملائکہ معصومون دیصون دوسرے کے ساتھ کھڑے ہے۔ اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں
 اللہ ما یرہم ویفعلون ما یومرون لا یتکبرن سترے حکم سے: فرانی نہیں کرتے اور جو حکم دیتا ہے وہی
 عن عبادتہ ولا یتعصرون یسبحون بلیل کرتے ہیں۔ ستر کی عبادت سے نکار نہیں کرتے در نہ تھکتے ہیں
 ولا یندرون یفترون، و الزہرة کانت یوم رات دن تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور نہیں تھکتے۔ اور روز ہرہ جس دن
 خلق اللہ السموات والارض والقول باآغا سے اشر نے آسمان و زمین پیدا کی ہے اسی روز سے موجود ہے
 مثلث لہما فکان ما کان و ردت لی مکافا اور یہ کہ نہ ایک عورت کے بھیس میں نہ دونوں کے ہاتھی
 غیر معقول و لامقبول۔ و مرغومہ و قہ پیش آنے کے بعد اپنی جگہ چلی گئی۔ مردود و ناقابل
 قبول قول ہے۔

ہاروت و ماروت اور زہرہ کے سلسلہ میں مفسرین ایک مرفوع روایت اور متعدد صحیحہ کے آثار بطور سند نقل کیا کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان روایات کے متعلق مشہور محدث و مفسر حافظ ابن کثیر کی تحقیق پیش کر دیں اور اسی پر اکتفا کریں۔

مرفوع روایت کی تخریج اور سند پر کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

واقرب ما یکون فی هذا نہ من روایت اس روایت کے متعلق قریب تر تحقیق یہ ہے کہ یہ مرفوع روایت عبد اللہ بن عمر عن کعب الاحبار لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عبد اللہ بن عمر کا اثر ہے جو کعب احبار سے انہوں نے روایت کیا ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

پھر اس دعوے کو محدثانہ انداز میں ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فدارا بحديث ورجع الی نقل کعب الاحبار ہذا اس حدیث کا مدار و مرجع کعب احبار کی روایت ہے جو عن کتب بنی اسرائیل وہ کتب بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہیں۔

صحابہ اور تابعین کے آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

صحابین کی ایک جماعت، مجاہد سی، حسن بصری، قتادہ، ابوالعالیہ، زہری، ربیع بن انس اور مقاتل بن حیان وغیرہ سے ہاروت و ماروت کے قصہ سے متعلق روایات مروی ہیں اور متقدمین متخرین مفسرین کی ایک جماعت کثیر نے ان کو نقل بھی کیا ہے۔ مگر ان کی تمام تفصیلات کا مرجع اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ اس بارے میں کوئی مرفوع صحیح و سناد روایت صادق و مصدوق بنی معصوم علیہ السلام سے جن کا ہر لفظ وحی الہی ہے، ثابت نہیں۔ قرآن حکیم بھی بغیر بسط و تفصیل کے مجمل اس قصہ کو بیان کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صرف اس قصہ پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے جو قرآن میں مذکور ہے۔ بن کثیرؒ زہرہ کا حسین عورت کی شکل میں آسمان سے اترنا۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

فیه غرابہ جدًّا (یہ بہت مستعجب ہے) اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک طویل اثر

ابن ابی حاتم سے نقل کرتے ہیں جس کی تصحیح حاکم نے کی ہے، اس میں تصریح ہے

وفی ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء وراس زانہ میں، ایک عورت ایسی حسین تھی جیسے تمام سیارات
الحسن الزهرة في سائر الكواكب۔ میں زہرہ۔

اس روایت میں اس عورت کا آسمان پر جانا اور ستارہ کی شکل میں تبدیل ہونا بھی مذکور
نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلیات کی اس روایت میں زہرہ ستارہ کا زمین پر اترنا یا کسی
حسین عورت کا زہرہ کی شکل مسخ ہو کر آسمان چلا جانا صرف افسانہ سازوں کی رنگ آمیزی اور
حاشیہ آرائی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فهذا اقرب ما روي في شأن الزهرة زہرہ کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہی زیادہ اقرب
والله اعلم۔ بصواب معلوم ہوتا ہے۔ اور خدا بہتر جانتا ہے۔

غرض اس داستان کو مشکوٰۃ نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف یہود کی مختصر روایات
میں سے ایک روایت ہے جن کا محبوب مشغلہ انبیاء و ملائکہ پر بہتان تراشی اور افتراء پر دازی ہے۔
چاہے بابل مفسرین ہی اُردت و ماروت کے قصہ میں چاہے بابل کا ذکر کرتے ہیں، در نہ جدید و قدیم کتب تاریخ
اس کے ذکر سے خالی ہیں صرف سعودی مروج الذہب میں بابل کے حالات میں لکھتے ہیں۔

”اس سستی میں ایک گھر کنوں ہے جو چودانیاں بنی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ یہو
د نصاریٰ اس کے مختلف حصوں میں اپنی عیدوں کے مواقع پر یہاں زیارت کے
یہ تہے ہیں۔ جب انسان اس سستی میں تہا ہے تو اسے بہت سے ٹوٹے پھوٹے ٹکھڑا
اور منہدم عمارات کے عظیم الشان نشان نظر آتے ہیں جو اب ٹیلوں کی شکل میں باقی
رہ گئے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کنویں میں اُردت و ماروت فرشتے ہیں جن کا
ذکر قرآن میں اشد پاک نے اس سستی کے ساتھ فرمایا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کنویں کے متعلق یہ خیال کہ اس میں ہاروٹ ماروٹ مقبدر ہیں اسی قصہ کی پیداوار ہے جو اسرائیلی اور ایرانی کہانیوں سے، خود اور ہر ملک و زبان میں مشہور ہے یہ بھی یاد رہے کہ جادوگر حضرت سلیمان کی طرح دانیال نبی علیہ السلام کی جانب بھی سحر کو منسوب فرماتے ہیں۔

مستزن | بھی بابل کی طرح صدائیت کا قدیم مرکز ہے اور جس طرح غزاق میں بابل سے پہلا دور
قدیم شہر ہے اسی طرح شام میں حران سب سے پہلا اور پورا شہر ہے بلکہ ابن الفقیہ کی روایت کے
مطابق تو حران بابل سے بھی پہلے آباد ہوا ہے۔ (ابن الفقیہ ص ۹۶ بحوالہ دائرۃ المعارف)

عراق کی طرح شام و مصر میں بھی اس زمانہ میں سیارات اور رواج کی پرستش ہوتی تھی
ورکسدا نہیں وہاں آباد تھے مافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھتے ہیں :-

حرف اس زمانہ میں گسہ نہیں کے زیرِ زمین تھا۔ اسی طرح رخص جزیرہ در تمام مکہ شام
بھی اور یہ سب لوگ قول و عملاً سب راتِ سبوح کی پرستش کرتے تھے۔ اسی سے دمشق کے قدیم
دروازوں میں سے ہر دو روزہ پر ایک تارہ کا بت تھا، ہر ایک کے نام سے عبدیں
مناتے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اسی طرح تمام حرفی تاروں اور بتوں کی پرستش
کرتے تھے۔

”حرائین“ عائبہ کا ایک خاص فرقہ ہے جو عابدہ سے غتہ میں کچھ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہے۔ حرائین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی حد تک بت پرستی کو بے ہوشی میں لے آئے ہیں۔

مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں حران کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں چنانچہ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے بابل کو براہیم علیہ السلام کا مولد بتواتے اور فرماتے ہیں۔

هذا هو الصحيح المشهور عند هل السيرة لتواريخ و خبر و محدث محققين عاكر

وقال والصحيح انه ولد ببابل -

پھر وہاں سے منتقل ہو کر حرن (شام) میں آئے۔ فرماتے ہیں:-
حضرت برہنہ نے متفقین کو مدد کس دان سے سے کر علاوہ کسان میں آئے در یہ
نیک مدد مند ہے۔ انور سے کچھ دن حرن میں قیام کیا۔ قرآن حکیم سے بھی اس
کی تائید ہوتی ہے دما تقدم در تورت کے سفر تمون سے بھی حضرت برہنہ کا عرق
سے معروضہ کی طرف سفر کرنا ثابت ہے۔

والله اعلم بالصواب۔ (ذاتی)

مَصْنَعُ الْفَرْغَانِي لُغَاتِ الْقُرْآنِ

اس کتاب میں حروف پنجہ کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے لفظ پھر کے معنی اور پھر تیسرے خانہ میں الفاظ کی متعلق صرفی
غری معومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ لفظ اگر فعل ہو تو اس کا مادہ اشتقاق اور صل باب اور اگر وہ اسم ہو تو مفرد
جمع و جمع کا مفرد۔ ہر یک لفظ کے ساتھ ہر لفظ کے سرام اور اس کے سرودہ جگہ جگہ دوسری مفید باتیں بھی بیان کر دی گئی
ہیں۔ جنہ کے کرم کے جہاں جہاں نام آئے ہیں ان کے حالات مختصراً بتائے گئے ہیں۔ یہ کتاب بے مبالغہ ہر کہ ردو
نہاں میں لغات قرآن پر کتاب کوئی ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ یہ کتاب عام طلبہ اور انگریزی دان اسی
کے لیے بہت مفید ہے جو صرف قرآن مجید کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرنا نہیں چاہتی بلکہ ہر لفظ کے معنی کے ساتھ
اس کا مادہ اشتقاق اور سیفہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ۲۰۰۰ کی بڑی تقطیع پر شائع ہوئی۔ جو طباعت کثافت
عمدہ و در دیدہ زیب ہر قیمت پر خریدارن رسالہ برہان سے ہے۔

”مینجر مکتبہ برہان قروں باغ، نئی دہلی سے طلب فرمائیے۔“

مذکرہ علیہ

واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نقد و تبصرہ

”گت کے برائن“ میں ”حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح“ کے عنوان سے ایک مضمون قارئین برائن کے ملاحظہ سے گزرا ہے۔ یہ وراسی طرح دیگر نبی کریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سے متعلق ”برائن“ میں جو سلسلہ جاری ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ حضرات نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جہت علیہ سے متعلق جو خرافات اہل کتاب جھوٹے یہود کے یہاں پائی جاتی ہیں اور بدعتی سے ہماری بعض کتب تقدیر میں بھی ان کو درج کر دیا گیا ہے، ان سے مسلمانوں کے قلوب میں انبیاء و رسل کی پاک و مقدس سیرت کے بارہ میں جو شکوک و شبہات کے صوبہ برہم پیدا ہو رہے ہیں، اور اسلام کے یک زہرست و رفیادی حقیقہ عصمت نبی برائن کے ذریعہ ناقابل برداشت زد پر رسی ہے، ان کا ستیصال کر دینے، وریہ بتایا جائے کہ قرن عزیز نے حضرات نبی علیہم السلام کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، اگر اس کی تفسیر و تشریح کے لیے خارج سے کسی روایت یا واقعہ سے مدد نہ لی جائے تب بھی اس کی کسی ایک آیت سے بھی یہ مضمون ثابت نہیں ہوتا جو عصمت انبیاء برائن کی جدالتِ شان و مرتبہ نبوت و رسالت کے خلاف ہو بلکہ اس کے برعکس آیات سے ان کے منصبوں کی وری زیادہ تا لید تقویت ہوتی ہے، وریہ برتن کی جناب میں اس کے انتہائی مقرب کی دسی ملتی ہے، اس سلسلہ کی پہلی کڑی ”حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح“ ہے جس میں غرض و بسط سے بحث کرتے ہوئے یہ خاکریا بے کس

اُس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ منقول ہے وہ صرف آیات قرآنی ہی کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تب بھی اُن تمام خرافات و ہزلیات سے بری ہے جو اس سلسلہ میں اُن کی شان کے خلاف سرائیلیات سے نقل کیجاتی ہیں۔ نیز جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔

اس لیے اگرچہ اپنی بے بضاعتی اور علمی کم مائیگی کے لحاظ سے یہ دعویٰ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلہ کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں یا اس بیان کردہ توجیہ کے علاوہ سب ہی باطل ہیں لیکن شاید یہ کہنا بجا نہ ہوگا، ورنہ غالباً خود ستائی میں شمار نہ سمجھا جائیگا کہ اس سلسلہ میں بعض مغزدار با قلم نے جس ہی میں جو خامہ فرسائی کی ہے اور مفسرین کی بیان کردہ توجیہات کے ابطال یا تضعیف کے ضمن میں "بران" کے بیان کردہ توجیہ کی بھی جو تضعیف متوجہ سے فرمائی ہے اُس کو دیکھ کر یقین اور زیادہ قوی ہو گیا کہ "بران" میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بحول اسد و قوت "قرآنی سیاق و سباق" کے بہت ہی نزدیک اور اقرب الی الصواب ہے۔

کیونکہ کسی مضمون کی صحت و عدم صحت "اور اُس کا حسن و قبح تب ہی نمایاں ہوتا ہے، جب کہ وہ نقد و تبصرہ کی کسوٹی پر کس دیا جائے اور تنقید یا تعسری کی خراپہ پر تار دیا جائے۔ اہل قلم میں سے جو مقالہ نگار "بران" کی ذکر کردہ توجیہ و تاویل کو اس سلسلہ میں زیر بحث لائے ہیں، انہوں نے اگرچہ "بران" کا حور نہیں دیا، مگر چونکہ یہ تاویل صرف اُسی کی ذکر کردہ ہے اور اس صریح پر سابق وہ حق میں کسی نے قلم فرسائی نہیں کی اس لیے قدرت اُس کا تخصیص "بران" کے مضمون سی کی طرف ہو جاتا ہے، مگر چونکہ انہوں نے نام لینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اُن کی تنقید کے جواب میں ہم بھی ظہار نامہ سے پیہوتی کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ پہلے اپنے مضمون کی تنقید پر بحث کی جائے اور تب ہی "مفت لہکار" کا تبصرہ کمزور ہے اور اس بارے میں

ہماری توجیہ و تاویل اب بھی اپنی جگہ محکم و مضبوط ہے۔ اور اس کے بعد مقالہ نگار کی بیان کردہ توجیہ کے متعلق کچھ لکھا جائے۔ مقالہ نگار تحریر فرماتے ہیں۔

کچھ لوگوں نے ایک دوسری ہی تاویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا (الی، لیکن اس تاویل میں متعدد کمزوریاں ہیں۔

اور تقسیم اوقات کی روایت محض ایک تذرویت ہے جو بعض مفسرین نے حضرت بن

عباس سے نقل کی ہے اور خود حضرت بن عباس کی جو قوی روایتیں مسروق اور سعید

بن جبیر نے نقل کی ہیں وہ اس تاویل کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے افتیہ رکی ہے۔ یعنی ما

زاد داؤد علیہ السلام قال انزل لی عنہا (حضرت داؤد نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا

کہ اس سے طلاق کی درخواست کی) اس کی تائید قرآن کے مفاہم قد ظلمتک بسؤال

فجعتک سے بھی ہوتی ہے۔

عبارت مسطورہ بالا کے خط کشیدہ حصے قبل غور ہیں پہلے جمل میں حضرت ابن عباسؓ کی تقسیم

اوقات دلی روایت کو شاذ بتایا گیا ہے مگر یہ نہیں غلط کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے یہ کہ

اگر ثذ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کی عام روایت صحیحہ کے خلاف ہے تو یہ اس لیے

غلط ہے کہ جیس القدر دور بلند مرتبہ محدثین و مفسرین سے کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے جو اس سے

متصادم ہو یا اس کی مخالفت کی جاسکے۔ اور اگر اس معنی کے اعتبار سے شاذ ہے کہ یہ مشہور روایت نہیں ہے

تو اگرچہ یہ صحیح ہے لیکن اس سے اس روایت کا غیر مقبول ہونا لازم نہیں آتا، نیز اس معنی کے تحت

سے حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت جو مسروق اور سعید بن جبیر سے منقول بتائی جاتی ہے اور

جو مقالہ نگار کی توجیہ کا مدبر ہے، اسی درجہ میں آجاتی ہے پھر اس کو قوی کہنا، اور اس کو شاذ بتانا

یہ دعویٰ بلا دلیل اور زبردستی ہے۔

علاوہ ازیں "برہان" کے مضمون میں اس روایت کو بیان کردہ توجیہ کا مدار قرار نہیں دیا گیا۔
 بلکہ تصریح کر دی گئی ہے کہ اس واقعہ کے سیاق و سباق کے پیش نظر صرف قرن غریبی اس تاویل
 کے لیے ناطق ہے البتہ اس روایت کو تقویت اور تائید کے لیے پیش کر دیا گیا ہے لہذا اس روایت
 کو با لفرض شذیسم کرنے کے باوجود اس تاویل کو کمزور بتانا صحیح نہیں ہے

دوسرے حصے میں مسروق اور سعید بن جبیر سے منقول حضرت ابن عباس کی روایت کو
 قوی کہنا محل نظر ہے، شاید مقالہ نگار کی نگاہ مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ
 کے اس فیصلہ پر نہیں گئی جس کا حورہ اصل مضمون میں بھی دیا جا چکا ہے اور جس کا حاصل یہ ہے کہ
 دریا کے تفرق کے متعلق ذخیرہ روایت میں ایک روایت بھی صحیح نہیں اور جو کچھ روایت کیا گیا ہے وہ
 سب اسریلیت سے ماخوذ اور مستزاد خرافات ہے

یہ تو غائب ہے کہ بن کثیر حضرت ابن عباسؓ کی مسروقؓ کی روایت سے نا آشنا نہیں ہیں
 اگرچہ بھی وہ کسی روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور پروردگارؓ میں یہ یقین کرتے ہیں کہ کسی
 تفسیر میں جائے بغیر فقط قرآن مجید کے بتائے ہوئے اجاں پر ہی عقائد رکھنا چاہیے اور بس اور
 اس سے زیادہ صاف و مصریح قاضی عیاضؒ جیسے محدث اور مادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا فیصلہ ہے وہ فرماتے ہیں: "وَقَدْ دَاوُدُ بْنُ يَسَّ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَرِثَ
 خَرِثَتْ رَسْمَ رِدْنِ جِدَّةٍ" یعنی داؤدی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریہ کے واقعہ کے
 متعلق ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور محدث "خفجی" صاحب نسیم لریاض س کی شرح
 کہتے ہوئے اس کو اس طرح مضبوط و قوی بناتے ہیں۔

اور قین کلامہ مد داؤدی طعن فی درہ جو مع کا خیال ہے کہ داؤدی کا روایت کے بارہ میں
 روایات من غیرہ میں یس شیڈ یعنی کہ درہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تمام

فان ما روي فيه ما لا يليق بمقام رويت منه بن ابي دس ہے سو یہ جیس خط ہے اس سے کہ روایت
الانبياء والافلام عليه من غير میں جو کچھ مذکور ہے وہ مقدم نہیں، کے متعلق روایت نہیں درسی
روایت صحیحہ الیہ یق۔ بات پر صحیح روایت کے بغیر نہ مٹھنا، اس مناسب ہے۔

گرچہ قاضی عیاضؒ نے اس واقعہ کی بحث کے دریاں میں حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت
کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر اس واقعہ کی کوئی اصل تسلیم بھی کی جائے تو بہتر ہے کہ اس روایت
کو مٹا دیا جائے مگر آگے چل کر مذکورہ ہلد داؤدی کے قول کو پیش کر کے فہم دیا ہے کہ اور یہ ہم
متعلق ایک روایت بھی (خواہ وہ قول رسول ہو یا قول صحابی صحیح نہیں ہے۔

ان ہر دو قول کے بعد اور یہ کہ متعلق کسی حد تک کو بھی تسلیم کرنا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ
اس کو قوی بنانا کس طرح جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ غالباً یہی وجہ ہے کہ متقدمین و متاخرین عظیم المرتبہ
مفسرین میں سے کسی ایک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ کی اس روایت کو نقل نہیں فرمایا
جو تفسیر ابن عباسؓ میں حضرت ابن عباسؓ کی عرف منسوب ہے چنانچہ ابن کثیر، روح المعانی، بحر
المحیط، خازن، تفسیر کبیر، فتح القدیر، وغیرہ کسی میں بھی اس روایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے
برعکس صاحب روح المعانی، اور بعض دوسرے مفسرین نے ہماری بین کردہ روایت ابن عباسؓ
کو نقل کیا ہے۔

اور سب سے زیادہ تعجب خیزیہ دعویٰ ہے کہ آیۃ قد ظہرت بسور نجات اس بات پر دلالت
کرتی ہے کہ ابن عباسؓ کی مسروقہ والی روایت قوی ہے اس لیے کہ اس آیت کے کسی ایک
جملہ سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ اس میں اور یا کی بیوی کے واقعہ کا کوئی بھی ذکر ہے پھر ظاہر حاصل
کرنے والی روایت کی اس سے کس طرح تائید ہو سکتی ہے۔ پھر یہ معلوم کہ اس واقعہ کی یہودہ شہرت و
مقامہ نگار اس قدر کیوں متاثر ہیں کہ اس کے کسی ایک حد تک کو تسلیم کر کے خود قرآنی شہادت اس کی

تقویت کے لیے پیش کرنے پر آمادہ ہیں۔

اس کے بعد مقالہ نگار ارشاد فرماتے ہیں :-

”ثانیاً اگر کسی شخص کے پیش نظر حضرت بن عباس کی یہ روایت نہ ہو تو وہ صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا بلکہ ظاہر الفاظ سے وہ اس کے خلاف مطلب نکالے گا یہ بات کتب لہی تو درکنار معمولی انسان مصنفوں کے لیے بھی معیوب ہے (۱) لیکن وہ قہار مغموم سی ہمارے بات کو کسی اور طرف پھیرے ہائے تو ایسی روایت کو شارح کے بجائے متمم کہنا پڑیگا وراسے لازم آئیگا کہ اس متمم کے بغیر قرآن ناقص ہے۔“

ہیں حیرت ہے کہ علم معانی و بلاغت اور علم اصول کے ان قاعدوں کا اس جگہ بیوقوفہ کیوں ذکر کیا گیا جبکہ ”برہان“ کا پورا مضمون پڑھنے کے بعد ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی روایت بھی سامنے نہ ہو تو قرآن عزیز کا سیاق و سباق خود یہ بتا رہا ہے کہ اس واقعہ کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) قرآن عزیز نے اقل حضرت داؤد کے نبی اور مقرب الی اللہ ہونے کا ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریق پر چلنے کی دعوت دی ہے۔

(۲) مگر ساتھ ہی اُن کی اس لغزش کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ جس روز محراب بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوتے تو اُس دن مخلوق خدا کی ہدایت اور فصلِ تقضایا کی خدمت (جو کہ منصب نبوت سے متعلق ہے) سے الگ ہو کر حق ولایت کو ادا کرتے تھے، لیکن خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر کسی طرح اُن کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اُن کی مرضی کے خلاف اُن کی عبادت میں خلل اندازی کرائی، اور خلق اللہ کی خدمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دُور انہوں کے مقدمہ کی روئداد بھی سنوادی۔

(۳) حضرت داؤد نے مقدمہ کا اول فیصلہ سنایا اور نو نبوت سے فیضیاب عقل کے ذریعہ فوراً مطلب کو پہنچ گئے اور خدا نے تعالیٰ کی اس آزمائش کو پہچان کر توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوئے۔
 (۴) حق تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور ساتھ ہی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ تم دنیا میں خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجے گئے ہو اس لیے اس کا صحیح حق ادا کرو۔

(۵) اور مناسب مقام سمجھ کر خلافت سے متعلق بنیادی نصیحت بھی فرمادی کہ اتباع ہوئی کبھی نہ ہو اور انصاف کبھی اٹکے نہ جائے۔

بتائیے کہ اس صاف اور سادہ مطلب میں ابن عباس کی روایت کے مفہوم کے خلاف کون سا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ روایت آیت کی شرح نہیں کرتی بلکہ اس کی تسمیہ ہے۔ ہاں اگر ادب کے قصہ کے اس حصہ کو ان لیا جئے جو فاضل مقداد نے تفسیر کیا ہے تو آیت قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس کے مفہوم کے قطعاً خلاف ہوگا ورنہ کہنا پڑیگا کہ اگر اس سے اس واقعہ کا علم نہ حاصل ہو تو آیت کے معنی اس واقعہ کے قطعاً خلاف سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو اس واقعہ کا علم نہ ہو تو ہرگز ہرگز وہ قرآن عزیز کی آیت کو ان معنی میں لینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

اور بعد کی آیت یاد و دنا حضرت حلیفہ فی رضی اللہ عنہ کا تو کسی طرح بھی اس غلط واقعہ کو جو نہیں لگ سکتا ہے میں تفادیت وہ از کی است تا بچا۔ اس کے بعد رشتہ دہو ہے :-

تات خود حضرت بن عباس نے بھی اس روایت کو وجہ عتاب کی تفسیر میں میں نہیں کیسے بلکہ صرف اس امر کی تشریح میں ہیں کیسے کہ خصمین کو دیوار پھانڈ کر محراب میں بنے کی ضرورت کہا پیش کی تھی :-

ہیں یہ تسلیم ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ روایت وجہ عتاب کی تفسیر میں نہیں بیان فرمائی۔

لیکن اس سے نفی مضمون کا انکار کیسے لازم آتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک روایت کسی خاص غرض سے بیان کی جائے لیکن ضمت اس پر کسی دوسرے واقعہ کی تائید و تقویت بھی نکلتی ہو تو محض اس لیے کہ راوی نے اس کو اس تائید کے لیے بیان نہیں کیا تا ئید کے ثبوت کا انکار کس طرح لازم آجائیگا۔ رہا حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا معاملہ سو ہم محدثین و مفسرین کے اقوال سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت عتاب کی تفسیر میں اور یا کی جوی سے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے البتہ اس واقعہ سے الگ ایک روایت مستند احمد میں ابن عباسؓ سے مروی ہے اور حاکم نے مستدرک میں اس کو صحیح بتایا ہے اور برہان میں اس کو بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ سو اگر یہ بات مضر ہے تو مقالہ نگار کے حق میں تو مضر ہے جن کے جواب کا مدار ہی حضرت ابن عباسؓ کی ضعیف اور غیر مستند مسروق دلی روایت پر ہے اور ہمارے لیے تو یہ بات کسی طرح مضر نہیں جبکہ ہم قرآن عزیز کے اس موقعہ کی تفسیر خود قرآن عزیز کے سیاق و سباق اور نفی مضمون سے کر رہے ہیں۔ البتہ تا ئید و تقویت کے لیے ابن عباسؓ کی اس روایت کے منہجوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں جو ضمنی طور پر ہمارے مدعا کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کا استدلال تمام غلط عقل و نقل میں شائع ذائع ہے۔

اس کے بعد ارقام ہے:-

”بہت گزشتہ بھی محی جو یہ مفسرین بیان کرتے ہیں تو خصمین کے پورے مقدمے کو نقل کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہ بات قرآن کے اسلوب کے خدانہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کی ایسی تخصیص نقل کرے جس سے اصل مقصود پر کوئی روشنی نہ پڑتی ہو۔“

بات تو وہی ہے جو ”برہان“ میں بیان کی گئی، رہا خصمین کے مقدمہ کی پوری روایت نقل کرنے کا معاملہ تو قرآن عزیز نے اس لیے اس کو مفصل بیان کیا تاکہ اصل تنبیہ کے ساتھ ساتھ حضرت اداؤد پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ خذنت النبیہ کے منصب میں تھوڑی سی تقصیر کی بنا پر ظلم و عدوان اس

حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ضعیف کی زندگی قوی کے سامنے پیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ پس اگر تم اسی طرح کوتاہی کرتے رہے تو سمجھ لو کہ اس کے نتائج کس قدر مہلک ہونگے پس تم کو چاہیے کہ منصب نبوت اور خلافت کی غلامی کی بجائے کسی وقت بھی لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کرو، سوا اگر معاملہ کو صرف اجمالی طور پر ہی ذکر کر دیا جاتا تو جس امر پر حضرت داؤد کو متنبہ کیا جا رہا تھا اس معین کے سامنے اس کی اہمیت اتنی قوت کے ساتھ نہ آسکتی جس قوت کے ساتھ مہم کی تخصیص روئداد کے بعد آتی ہے۔ اب انصاف سے غور کیا جائے کہ کس طرح اس تفصیل سے مقصود پر روشنی پڑ رہی ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب!

اس کے بعد ارشاد ہے :-

”خاست عبادت میں افراط، درگشت بسی چیز نہیں ہے جس کو“ ہوی سے تعبیر کیا جائے،

قرآن نے کہیں بھی اس فعل کو ہوس نفس کی طرت منسوب نہیں کیا ہے ورنہ کوئی کب

مثال ایسی مٹتی ہے کہ گشت عبادت پر کسی کو عتاب فرمایا گیا ہو یا نہ

”مقالہ نگار“ کے پہلے جملے معلوم نہیں کہ کس کو خطاب کر رہے ہیں اس لیے کہ جس کی تاویل کی

گمزوری کے اظہار کے لیے یہ پانچویں دلیل بیان کی گئی ہے اس کے تو کسی ایک جملے سے بھی یہ ثابت

نہیں ہوتا کہ لا تتبع الہوی میں ”ہوی“ دعو ہش نفس کا مصدق ”عبادت الہی“ ہے گربہان کے

مضمون کو ذرا تامل و غور سے پڑھ لیا جاتا تو شاید گمزوریوں کے، اضافہ میں اس پانچویں دلیل کی ضرورت

نہ پیش آتی

اس لیے کہ اس میں تو اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ لا تتبع الہوی کو واقعہ کے بندہ کی جہلوں سے مراد ہوتا

کرنے و رایۃ ینداؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کو پیش نظر رکھنے سے ہی یہ فاسد خیال جو پیدا کیا

لینا، حضرت داؤد کی ہوی اور خواہش نفس سی تھی کہ وہ اور یا کی بیوی کو اپنا، چاہتے تھے اور حق تعالیٰ نے

اس جہلوں پر عتاب فرمایا حالانکہ یہ عطا ہو بلکہ اصل میں اس جملہ کا تعلق خلیفۃ فی الارض سے ہے اور بتایا یہ

مقصود ہے کہ جب تم خلیفہ اللہ فی الارض ہو تو سمجھ لو کہ نیابت الہی کا سب سے بلند مقام یہ ہے کہ اس میں حد
 کی وحی کے سوا جو ہمیشہ نفس یا قطع کوئی دخل نہ ہوتا کہ خلیفہ خلیفہ اللہ کہلا سکے، اور گمراہوں کی صف
 میں شامل نہ ہو جائے۔ گو باہوی کا ذکر کسی گزشتہ لغزش پر تنبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ خلافت الہیہ
 کی اساسی تعلیم کے اظہار کے لیے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ دنیوی حکومت اور خلافت الہیہ کا سب سے
 بڑا تفاوت اس ایک نقطہ میں ہے کہ پہلی چیز کا مقصد "ہولے نفس" اور تہیہ خلافت ہے۔ اور دوسری
 چیز کا مقصد "اتباع امر الہی" اور تہیہ فوز و فلاح ہے۔ جیسا کہ وضاحت کے ساتھ بُرائی میں لکھا جا چکا ہے۔
 رہا یہ امر کہ عبادت الہی پر قرآن عزیز میں عتاب ثابت نہیں۔ سوا اعتراض کا یہ انداز ایسا ہے جیسا کہ سورہ
 "غَبَسَ وَتَوَلَّى" کی تفسیر میں کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ تبلیغ کی مشغولیت کے وقت کسی اتفاقی دخل در
 معقولات پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگواری ظاہر فرمانا ایسا امر نہیں تھا کہ موجب عتاب ہوتا،
 یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اقریش سے قبول اسلام کی توقع پر اس شرط سے کہ فقرہ اسلام مجلس
 میں موجود نہ ہوں، بات چیت کرنے اور اتفاقاً نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم کے حاضر ہو کر نادانستگی سے
 سوال کر بیٹے اور آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے پر حق تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر کیوں عتاب فرمایا۔ کیونکہ آپ کی یہ ناگواری تبلیغ اسلام کے شوق میں تھی۔ اور قرآن میں کہیں
 ثابت نہیں کہ تبلیغ اسلام پر عتاب کیا جائے۔ بڑا بُرائی میں اس موقعہ پر جس طرح مسئلہ کی حقیقت کو روشن
 و آشکار کیا گیا ہے اگر اس کو ایک مرتبہ بغیر غار و دیکھ لیا جاتا تو یہ بات سانی معلوم ہو سکتا کہ مقصود عبادت
 الہی پر عتاب کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی دن پورے اوقات میں خلافت الہی سے بے پردہ ہو کر لوگوں پر
 دادرسی و فریدرسی کے دروازے بند کر دینے پر عتاب ہے جیسا کہ سورہ "غَبَسَ" میں تبلیغ اسلام پر
 عتاب نہیں ہے بلکہ اس مخصوص طریقہ کے اختیار پر عتاب ہے کہ امر اقریش کی توقع اسلام کی وجہ سے
 فقرہ اسلام کی اس طرح دشمنی کیوں کی گئی۔ مگر چونکہ یہ بندش عبادت کے سلسلہ میں پیش آتی اس لیے

ضمنی طور پر اس کا بھی تذکرہ آگے ورنہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے۔

نیز حدیث "لا مہربانیۃ فی الاسلام" اور سنن من التفتش فی العبادۃ کی تمام حادیت صحیحہ ایک اس بات کو ثابت نہیں کرتیں کہ عبادت الہی اگرچہ اسلام کے ہم اور بنیادی امور میں سے ہر گرجب واجب اور ضروری حقوق اشہر و حقوق العباد میں یہی "نقل" عبادت ضل انداز ہونے لگے تو اسلام اس پر سختی سے متنبہ کرتا، اور اس کو روکنے کے لیے زبان دہی ترجمان سے وہ کہلواتا ہے جو رہبانیت (جو گمانہ زندگی) کی ممانعت میں مذکور ہے۔

اس کے بعد ارقام ہے۔

"ان وجہ" سے ہمارے نزدیک یہ تاویل بھی قابل قبول نہیں ہے۔

لیکن یہ "وجہ" تو خود ناقابل قبول ہیں جیسا کہ ابھی شرح و بیضا سے بیان کیا گیا۔ اس لیے اگر اس تاویل کی عدم مقبولیت کی واقعی کوئی وجہ ہو تو ہم تسلیم کرنے میں ادنیٰ تاویل نہیں ورنہ ایک ضعیف، بلکہ باطل اور غیر ثابت روایت پر اپنی تاویل کی بنیاد قائم کرنا، اور ایک مدلل و میرمن تاویل کو کمزور دلائل سے کمزور بنانا انصاف اور علمی اصول کے قطعاً خلاف ہے۔

(باقی)

خَوَاطِرُ سَوَاحِرِ

افاداتِ علامہ ابن جوزی

زمرہ نامہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی

دنیا کی راحتوں سے اہل علم و فضل کی محرومی

اہل علم و فضل اور اصحاب کمال کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اکثر وہ ہیں جو دنیوی سیش و نشاط سے محروم ہو چکے ہیں اور جن کے لیے دنیا کی لذتوں اور مصیبت کی فراخیوں میں بہت کم حصہ رہ گیا ہے عام طور پر تمام فارغ التحصیلوں ان کے لیے ہیں جو علم سے عاری نہ رہے بے بہرہ ہیں اور فضل و کمال سے دور کا بھی علاقہ نہیں رکھتے۔

صورتِ حال کی اس تلخی سے اہل کمال آزرہ خاطر اور طول ہوتے ہیں، سوچتے ہیں آخر یہ کیا ہے بے بہرہوں کے قدموں پر دولت کے انبار لگ رہے ہیں، ہم ہیں کہ زندگی کی راحتوں کو ہم سے بیرہے، اور دولت کی کیفیت ہے کہ ہمارے سایے سے بھاگتی ہے۔

میں نے ایک دوست سے جو اسی رنگ کی حماقت کا شکار تھا ایک دفعہ کہا، افسوس تم پر آخر اس غم میں کیوں گھلے جاتے ہو؟ اپنے معاملہ میں ذرا غور کرو اور عقل و تدبیر سے کام لو تو تمہیں اپنی غلط زندگی کا احساس ہو جائیگا، ورنہ خیالات کی بے حقیقتی کا اندازہ کر سکو گے جو تم نے اپنے دل میں پکا رکھے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اگر دنیا کی طلب تمہیں بے چین کر رہی ہے اور تم اس کے لیے ایسی ہی مضطرب ہو تو حسرت و حرمان کے آنسو بہانے کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی

کوشش کرو، اپنی آرزوؤں کی پامالی پر افسوس کر کے بیٹھ رہنا اور جہد و جہد سے جی چرانا مردوں کا شیوہ نہیں یہ تو عجز و درماندگی کی انتہا ہے، اور ماں کیا تمہارے علم نے تمہاری اتنی بھی رہنمائی نہیں کی کہ تم یہ سمجھ سکو، خور و نوش میں (جو دنیا کی لذتوں کا سرچشمہ ہے، انسانوں کا حصہ حیوانوں کی نسبت سے کتنا حقیر ہے۔ سوچو ایک جاؤر انتہائی بے فکری سے مزے لے لے کر جس قدر کھا مکھ ہے کیا اس کا دسواں حصہ بھی تمہارے پیٹ میں جاتا ہے۔ پھر مقدار کی کمی کے ساتھ فکر بے اطمینانی اور خوف کی مصیبت جُدا رہی۔ اچھا اب اگر انسانوں کے لیے بھی وہی کچھ ہو جو بہائم کے لیے ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ انسانوں کا شمار بھی اسی جنس میں ہونے لگے۔

انسان جب حیوانی خصلتوں کا خوگر ہو گیا تو اس کے معنی کسب فضائل سے محروم ہونے کے علاوہ اور کیا ہوئے؟ جسمانی لذتوں کو نصب العین بنانے والا ملکات و کمالات کے اُس مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکتا جو قدرت نے انسان کے لیے مخصوص کیا ہے، اور کیا تمہارے دماغ میں اتنی روشنی بھی باقی نہیں رہی کہ یہ سمجھ سکو دنیا عبور کی جگہ ہے قیام کی نہیں، سب جانتے ہیں دنیا کی کسی نعمت کو قرار نہیں جس دولت کی جستجو میں تم اس درجہ حواس باختہ ہو رہے ہو اُس کی بوفانی پر ایک بے پڑھا لکھا انسان بھی یقین رکھتا ہے تمہیں تو خدا نے علم و فہم کی دولت سے نوازا ہے سوچو اور پھر سوچو۔

شیطان کا ایک بہت بڑا فریب

شیطان کے بے شمار حیلوں اور کمروں میں ایک بہت بڑا عجیب قسم کا حیلہ یہ ہے کہ پہر وہ دولت والوں کو طرح طرح کی آرزوؤں اور تمناؤں کے جاں میں پھنسا ہے اور تمدد و تنعم کے سبز باغ دکھا کر ان کی عقلیں اس طرح گم کر دیتا ہے کہ آخرت اور اعمالِ آخرت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سادہ لوح پوری طرح اُس کی گرفت

میں آچکے ہیں تو مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں ان کو ترغیب دیتے ہیں "دولت کو دانتوں سے دبائے رکھو، دیکھو یہ حفاظت کی چیز ہے ضائع نہ ہونے پائے" پھر اس سلسلہ میں اس کی نہایت ہی گہری چار اور اس کا نہایت ہی باریک فریب یہ ہوتا ہے کہ یہی جو ابھی زخارف دنیوی کو حرز جاں بنانے کی نصیحت کر رہا تھا ایک صاف دل اور سچے مسلمان کو جس کے قلب میں آخرت کی شاد کامیوں کی حقیقی طلب موجود ہے، دولت کی خرابیوں اور ہوننا کیوں سے ڈراتا ہے سچے مسلمان پر اس کا "کاپل جانا تعجب کی بات نہیں ایک غلبہ آخرت کسی وقت بھی دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مزید اس مردود اذلی کی فریب کاریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دولت کی حفاظت کی نفرت اس پر اس درجہ غالب آجاتی ہے کہ وہ سچے سچے ایک مجرمانہ فعل سمجھنے لگتا ہے، مال سے نفرت کا یہ جذبہ شدہ شدہ اتار ترقی کر جاتا ہے کہ یہ نیک نخت اپنا سارا اندر ختم کھو بیٹھتا ہے۔

ادھر یہ عین جب دیکھتے ہیں کہ شکار اس کے پنجوں میں پھنس گیا ہے تو وہ اپنے سمندر کو اور تیزی سے گے بڑھاتا ہے۔ بے تکلفانہ کہتا ہے "ایں کی حفاظت چاہتے ہو تو دنیا پر لات مارو، زاہدہ زندگی اختیار کرو، دوسری معیشت کی تلاش اور کسب و اکتساب کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ۔"

انداز میں کس قدر معصومانہ ہے، قالب کتنا پاکیزہ ہے لیکن اس کی تہ میں دغا بازی کے کہیں کیسے جاں بچھے ہوئے ہیں؟ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

مولہ میں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اور خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی جس نے ضلع دزدوں کے تمام راستوں پر اپنے پیریدار بٹھار کھے ہیں اس ارادتمند کے سامنے اس کے کسی بخود غلط شیخ حریت کی زبان سے کہلاتا ہے "بس جو کچھ ہے خرچ کر ڈالو دنیا کی اکھنوں میں کب تک پھنسی رہو گے یاد رکھو جب تک تمہارے پاس صبح، شام کا کھانا بھی موجود ہے نہ اہدوں اور متوکلوں کی صف میں ٹھہرے نہیں ہو سکتے، اور عزیمت کا وہ مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جو اہل زہد کے لیے مخصوص ہے"

اس مضمون کی تاکید اور مطلب برہم رکھنے کے لیے ایسی ہی ضعیف، غیر صحیح بلکہ مومنوع روایتیں سنائی جاتی ہیں جن کا نہ کوئی پایہ اعتبار ہوتا ہے۔ نہ درجہ ثبوت ورجحان کوئی صل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نہیں پائی جاتی۔

اب سنئے: یہ اللہ کا بندہ ان چکروں میں پڑ کر جب اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے اور اُس کی معاش کے تمام ذرائع معطل ہو جاتے ہیں تو ایسی حسرتناک صورت رونما ہوتی ہے جس کے تصور جسم پر عرشہ طاری ہو جاتا ہے، وہ جو پہلے دوسروں کی خدمت کرتا تھا، جس کا ہاتھ غازیروں اور دوستوں میں اونچا رہتا تھا آج وہ اپنے دوستوں سے داد و دہش کا منظر رہتا ہے۔ اُس کی نگاہیں غازیروں کے دستِ کرم پر لگی رہتی ہیں، وہ جو کسی امیر کے سامنے نہیں جھکتا تھا، جس کا استغنا ہمیشہ اُسے سر بلند رکھتا تھا، اب وہ دولت والوں کے دروازوں کا طواف کرتا پھرتا ہے بلکہ اُن کی چوکھٹ پر پیشانی رکھتے ہوئے بھی اُسے ندامت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کھلی بات ہے کہ زہد اور ترکِ دنیا کا یہ عہد زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

طبیعت کے تقاضوں پر قابو پانا ہر ایک کا کام نہیں۔ نہ ہر توکل کی یہ راہ ایسی نہیں تھی جس سے پچھلے پاؤں بوٹنا نہ پڑتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو برا سمجھ کر ترک کر دیتا ہے اُس کو زیادہ بُری چیز کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اگر سر نو تحصیلِ دنیا کے لیے جو سودا کرنا پڑتا ہے وہ دین و آبرو کا سودا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو مردار سمجھنے والا دنیا طلبی کے جذبہ کو اب سرشار رہتا ہے، کہ خود داری، عزت، نفس، مہمِ دین و مذہب تک کو سودا کر دینے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا۔ قَاتِلِ شَرِّ دَانَا اِیْمَہ۔ جَعُون۔

حالانکہ یہ شخص گراں غلطی، جالِ بڑے بڑے لوگ کی زندگیوں و سرموئوں پر نظر رکھتا اور رش و انبوی پر غور کرتا تو اُسے معلوم ہو جاتا کہ وسائلِ معاش کی تحصیل اللہ کے تمام پیغمبروں کی پیغمبریوں کے تمام سچے اُمتوں کی سنت ہے۔

(باقی)

لطائفِ دہیہ

معلوم نہیں کیوں؟

ہندوستان کے مشہور شاعر شیو بیان حضرت جگر مراد آبادی پچھلے دنوں علاج کی غرض سے دہلی آئے تھے۔ اشعارِ قیام میں آپ دفترِ بران میں بھی تشریف لائے، اور رکانِ مذہبِ مصنفین کو دیر تک اپنے وجدِ آفریں کلام سے بہرہ اندوز کرتے رہے۔ خود میں آپ نے: "فرینِ بران" کے لیے خود اپنے قلم سے لکھ کر ایک تارہ وغیرہ مطبوعہ نزالِ غایت فردوسی جس کو ہم شکریہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں جگر جیسے بڑے شاعر میں اس سے زیادہ پیکرِ خدا کی محبت انسان میں اور وہ صرف دماغ کے نہیں بلکہ حقیقت وہ دل اور روح کے اعتبار سے بھی شاہِ میں غزلِ دل صرف ایک فسوسِ غری نہیں بلکہ "دکِ حجبِ دل" کی ایک مسدس درودِ الم ہے۔ "بران"

دل مابی بے تاب ہے معلوم نہیں کیوں	بے تاب ہے بے خواب ہے معلوم نہیں کیوں
پھلکی شبِ مہتاب ہے معلوم نہیں کیوں	بے کیف ہے تاب ہے معلوم نہیں کیوں
وہ مجرّم بھی زہرِ آب ہے معلوم نہیں کیوں	ساتی نے جو بخشا تھا بے صدف بے اصرار
اک شعلہِ بیتاب ہے معلوم نہیں کیوں	خلوت میں بھی وحدت میں بھی ٹھیرے ہو دلکو
اندیشہِ مضرب ہے معلوم نہیں کیوں	جو ساز کہ خود نفسِ عریاں تھا اسی کو
کشتی سی تیرِ آب ہے معلوم نہیں کیوں	دل آج بھی سینے میں دھڑکتا تو ہے سیکن
بے وجہ تب تاب ہے معلوم نہیں کیوں	بے مہمسی کی دہر کہنا جیسے کس کی
بے رنگ ہے بے تاب ہے معلوم نہیں کیوں	گل تک یہی دنیا سید گل تھی مگر آج
اب تک اثرِ خواب ہے معلوم نہیں کیوں	دیکھ تھکا کبھی خواب سا معلوم نہیں کیا

محسوس یہ ہوتا ہے، کہ ہر تازہ نقیصر

میرے لیے بے تاب ہے معلوم نہیں کیوں

درس حیات

ارجناب ہنساں سیو ہادی

عشق کا درس محبت کا بیان تازہ کریں
 فرقِ عالم کو جھکا دیں طرفِ مینی نہ
 آؤ ہنگامہ تنخیں جہاں تازہ کریں
 شیوہ بندگی پیر مغاں تازہ کریں
 آؤ ہر سینہ میں اک غمِ جواں پیدا کریں
 آؤ آتشِ اسلوبِ بیاں تازہ کریں
 ذرہ میں سطوتِ خورشید کو کر دیں انداں
 گاہ میں از سر نو رنگِ خودی دوڑا کر
 جذبہ ہمسری کوہِ گزن تازہ کریں
 آؤ ذوقِ فحشِ تیروناں پیدا کریں
 پھر ہی ذوقِ خلشِ تیروناں فرسودہ
 آؤ بزمِ طربِ امنِ داناں تازہ کریں
 پھر ہے آج گفٹہ و شورش یہ جہاں
 رونقِ گل شدہ کون دکان تازہ کریں
 پھر محبت سے کریں کون دکان کو معمو
 یعنی سرگرمیِ ترین دکان تازہ کریں
 آؤ پھر جنسِ معانی کا کریں نرخِ بلند
 آؤ تا بندگیِ ناریعیاں تازہ کریں
 ریاغِ دلِ مثلِ چراغِ تیرا ماں کتبک
 آؤ پیکا رفوحتِ جہاں تازہ کریں
 تابہ کے عزمِ فتوحاتِ جہاں کو یہ گریز

باز ہنگامہ زین گنبد دوار شویم

زندگی را سببِ گرمی باز شویم

رباعیات ہادی

جناب سید محمد ہادی صاحب ہادی محفل شہری

چوں صرصر گرم از فضاے تخلیق تنها بچان در آدم با تحقیق
با شریعت بچان کہ بر سب گرم در راہ نفس نیز مرا نیست رفیق

از بہر گداز در جہاں آمدہ می سوز کہ بہر امتحان آمدہ
گذار کہ اشک تو بخشد در چشم بر رقت و درد پاسبان آمدہ

اے وقت کہ ما دیریں جہاں آمدہ ایم با شورش گریہ تو اماں آمدہ ایم
شرح دہد این ز مقصد بودن ما یعنی پے رنج دیگران آمدہ ایم

یار دے فلک ہر درختندہ شو یا زیر زمیں جو ہر تابندہ شو
تدبیر و عمل از تو قاصدنا شو چیزے کہ شوی بہتہ وار زندہ شو

اے وے بریں کہ خوشی تن را در باخت با حق حیات خود نہ آنے پر داخت
در محفل این جہاں چو شمع تہاں نے نور فشانہ دے خودش را بگداخت

مختصر قوانند و ذمہ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی منصوبوں کو شامل ہے۔

(۲) ندوۃ المصنفین ہندوستان کے ان تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر مشترک عمل کریگا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسین :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے سالانہ محنت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسین میں شامل ہونگے ان کی جانب سے یہ خدمت معاونت کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عیسۂ خاص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں رسوں کی ہر معمولی خدمت جس کی قدر اوسطاً چار سو روپے اور رسالہ برائے بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سالانہ محنت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا ان کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں و رسالے کا رسالہ "میزبان" (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بل قیمت پیش کیا جائیگا۔

احیاء

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ حب میں داخل ہونگے۔

ان حضرات کو اداسے کا رسالہ بہ قیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادارے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیں گی۔

(۶) معاونین اور اجناس کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بارہ روپے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں ہر سہ ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور جب تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی ابتداء میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ:-

نمبر رسالہ "برہان" قریل باغ۔ نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے

دفتر رسالہ "برہان" قریل باغ نئی دہلی میں طبع کیا

ندوة اہل حق و سلی کا ماہوار رسالہ

کُریاں

مُرَاتَبُہ
سعید احمد کبیر آبادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

اغراض و مقاصد زندۃ المصنفین دہلی

(۱) دقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مروجہ زبانوں علی الخصوص اردو انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا اور علوم و ادب کی بے پناہ شامت و ترویج کے باعث مذہب اور مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند و مخصوص مہم اُس کے تحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ و سرنی درگ کے پردہ میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر، سنا، مصمم کی ذات اقدس پر حجتہ روا بلکہ سخت بی رحمانہ و زعامانہ حملے کرتے رہتے ہیں، ان کی تردید ٹھوس علمی طریقہ پر کرنا وہ جواب کے اندر تاثر کو بڑھانے کے لیے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو س رنگ میں پیش کرنا کہ امتان اسُن کے مقصد منشا و سر آگاہ ہو جائیں اور اُن کو معلوم ہو جائے کہ ان حقوق پر زندگی کی جو تہیں چڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح و با دیہ ہے۔

(۷) عام مذہبی اور زندگی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھ کر مسلمان بچوں و بچیوں کی دینی تربیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے مہلک اثرات محفوظ رہیں۔

برہان

جلد اول

شمارہ ۶

شوال ۱۳۵۷ھ بمطابق ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۳۹۲	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۳۰۹	مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواروی	۲۔ اسلام کا اقتصادی نظام
۳۱۷	مولانا عبد الغفران المبین صدر شعبہ عربیہ اسلامیہ یونیورسٹی	۳۔ سمط اللہ علی پر تنقید کا جواب
۳۲۲	مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواروی	۴۔ مذاکرہ علمیہ
۳۳۰	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	۵۔ خواطر و سوانح
۳۳۷	مولوی عبد المالک صاحب آروی	۶۔ میر عبد الحکیم بلگرامی
۳۵۲	خواجہ عبد المجید صاحب بلوی بی اے	۷۔ بہادر شاہ ظفر کی عید
۳۵۸	مولانا حامد الانصاری تازی	۸۔ مشرق و مغرب
۳۶۸	جناب آفتخار احمدی - جادیہ	۹۔ لطائف ادبیہ
۳۷۱	۱۰۔ نقد و نظر	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آہ مصطفیٰ کمال پاشا!

نومبر ۱۹۳۸ء کا سب سے زیادہ المناک حادثہ جس نے تمام عالم اسلامی میں رنج و غم کی ماحمی صفتیں بچھا دیں، مصطفیٰ کمال کی وفات کا حادثہ ہے۔ مصطفیٰ کمال کا وجود اس زمانہ میں مسلمانوں کے تلجِ عظمت و بزرگی کا ایک درخشندہ موتی، اور اسلامی سطوت و صولت کی ایک شمشیر لرزہ فگن تھا۔ وہ دہرہ و شوکت اسلام کے تصرّرفیج کے ایسے ستون تھے جس کے گرتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام عمارت میں زلزلہ آگیا، اور اس کے دم و در پر کپکپی طاری ہو گئی ہے۔

وَمَا كَانَ قَبِيْسٌ هٰلِكَ هٰلِكَ وَاحِدٍ وَلٰكِنَّ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهْدِمَا

وہ ۱۸۸۱ء میں سالونیکا کے ایک غریب گھرانہ میں پیدا ہوئے، ابھی عمر نو برس کی ہی تھی کہ سرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں تنہا درجہ کی عابدہ زاہدہ تھیں ماہوں نے ہر چند چاہا کہ بیٹا دینی تعلیم حاصل کرے مگر بچائے بیکن جس کی قسمت میں بڑکی کے مریض نیم جاں کی مسیحائی دکھی ہوئی تھی اور جس کو غازی

بن کر عالم میں ردنا ہونا تھا، وہ کس طرح اس مفت خوری پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فوجی تعلیم حاصل کی اور ترکی کے مختلف معرکوں میں اپنی شجاعت و بہالت کے وہ حیرت انگیز جوہر دکھائے جس نے ترکی کی تاریخ کو یکسر منقلب کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ کمال شروع سے ہی حریت پرست اور استقلال کو شہ تھے، وہ خلیفہ وقت کو عیسائی طاقتوں کے ہاتھ میں کٹھپتلی کی طرح کھلونا بنا ہوا دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون اترتا تھا، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ترکی کو اجنبی عناصر سے پاک و صاف کر کے اثنا مضبوط و قوی بنا دیا جائے کہ پھر کسی حریف کو اس کی طرف نگاہ حرص و آزمند کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ان کا تعلق ایک ایسی انقلاب پسند جماعت سے ہو گیا جو موجودہ خلافت کا تختہ الٹ کر ترکی کی حریت و استقلال کے لیے راہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ اس جرم میں مصطفیٰ کمال کو کئی بار قید خانہ کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اس مرد یقین و ذعان کا عزم ہندو تکیفوں سے کہیں ہست ہو سکتا تھا؟ وہ جب کبھی قید خانہ سے باہر آیا، اسی دولت و عزم کے ساتھ، اور اسی حیون استقلال و آزادی کے ساتھ جو تندرست جوانی کے خون کی طرح اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا، اور جس نے اس کی زندگی کو پارہ لرزاں و شعلہ سوزن کی طرح بے چین کر رکھا تھا۔

دنیا کی تاریخ میں ایسے بڑے لوگ کم مینگے جو بیک وقت دل و دماغ دونوں کی خوبیوں کے مالک ہوں۔ شیر کا سا گردہ و جگر اور فوماد کی مانند دل رکھتے ہوں، اور دماغ نویر بصیرت و تدبیر کی شمع روشن ہو۔ خدا نے غازی مصطفیٰ کمال کو دونوں قسم کی خوبیوں سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا، اور اس بنا پر ان کے سوانح حیات موجودہ ترکی کی پوری عمرانی و تمدنی تاریخ ہے۔ وہ ۱۸۷۷ء و ۱۹۱۳ء کی جنگ ملتان میں فوجی اسٹاف

کے ایک ممتاز رکن تھے۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۵ء تک صوفیہ میں ترکی سفارت کے ایک فوجی ممبر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد وقت آیا کہ ان کی غیر معمولی جنگی قابلیتیں آشکارا ہوں۔ چنانچہ جنگ عظیم میں انہوں نے دردنیاں کی مدافعت میں حیرت انگیز شجاعت کا اظہار کیا۔ پھر فلسطین میں ترکی افواج کی قیادت کی۔ اور گلی پولی کے معرکہ میں حق کی شمشیر آبدار بن کر نمودار ہوئے۔ ۱۹۱۸ء کے معاہدہ سیوے کی رو سے جب اتحادیوں نے ترکی کے مرہن نیم جان کے حق میں موت کا فتویٰ صادر کر دیا اور مئی ۱۹۱۹ء میں یونانی افواج نے سمرنا پر پراڈ ڈالا تو مصطفیٰ کمال کسی طرح اناطولیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے ترک نوجوانوں کو جوش دلا کر حزب وطنی کی ایک جماعت میں منسلک کر دیا۔ پھر انہی نوجوانوں کی ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ ستمبر ۱۹۲۰ء میں انہوں نے یونانیوں کو اتنی زبردست شکست دی کہ وہ ایشیائے کوچک کو بعد حیرت و یاس چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہی وہ بہادر سپاہی اور فاتح جرنیل تھا جس کے غیر معمولی تدبیر نے ۲۴ جولائی ۱۹۲۳ء کے معاہدہ لوزان میں ان لوگوں کو بھی ٹرکی کی دستاویز حیات پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے مجبور کر دیا جو زاغ و زغن کی طرح اس کے لاشہ پر جشن دعوت منانے کی تیاریاں کیے بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ کارنامہ جس نے مائڈ جارج جیسے گرگ باران دیدہ، اور دوسرے مدبرین برطانیہ کو غرقِ تحیر کر دیا، اتنا عظیم الشان تھا کہ ملک ملک میں اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کیا گیا اور انہیں غازی کے خطاب سے پکارا جانے لگا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کا دن ٹرکی کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیگا۔ جبکہ ٹرکی نے غازی مصطفیٰ کمال کی انقلاب آفریں ہمت و عزم، کوہ آسا استقلال و پامردی اور حیرت انگیز حزم و دوراندیشی کی بدولت ملک نیا جنم لیا۔ اور تمام پھلی آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر ٹرکی جمہوریت کا اعلان کر دیا جس کے صدر

خود مصطفیٰ کمال منتخب ہوئے یکم نومبر ۱۹۲۳ء کو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور نہ صرف سلطان بلکہ پورے عثمانی خاندان کو ٹرکی سے نکلنا پڑا۔

صدر جمہوریہ ترکی کی حیثیت سے غازی مصطفیٰ کمال نے جس وادی پر خار میں قدم رکھا تھا، اس سے پورے طور پر صحیح سلامت نکل آنا ان کے تدبیر اور مال اندیشی اور وقت شناسی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس زمانہ میں ترکی کے لوگوں پر بالعموم جہالت کا غلبہ تھا۔ قدامت پرستی حد سے زیادہ تھی۔ غازی مصطفیٰ کمال نے ترکی کو عہد جدید کی ایک زندہ و ترقی یافتہ قوم بنانے کے لیے اصلاحات کا جو زبردست پروگرام بنایا تھا، اس پر وہ سخت سے سخت مخالفتوں کے باوجود شدت سے کار بند رہے۔ اس پندرہ سال کے عرصہ میں ان کے قتل کی سازشیں بھی ہوئیں، اور بغاوتوں کے شعبے بھی بھڑکے لیکن مصطفیٰ کمال نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ آج ترکی صنعت و حرفت، معاشرت، تعلیم اور اقتصاد کی حالت کے اعتبار سے عہد حاضر کی بڑی بڑی متمدن قوم سے پیچھے نہیں ہے۔ شاہ امان شاہ خاں کو اپنے مشن میں ناکام ہو کر افغانستان سے ہجرت اختیار کرنی پڑی، لیکن غازی مصطفیٰ کمال اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی قوم کی نفسیات اور مزاج کو بخوبی واقف تھے، اور خود بھی اصلاحی اسپرٹ کا ایک ایسا جذبہ معتدل رکھتے تھے جو ان کی کامرانیوں کا ضامن تھا۔ غازی مرحوم نے ترکی کو زندہ قوم بنا کر نہ صرف اپنے ملک پر بلکہ تمام مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ کیونکہ ترک جب تک مسلمان ہیں ان کا رشتہ اخوت مسلمانان عالم سے منقطع نہیں ہو سکتا۔

غازی مصطفیٰ کماں کے جزئی اعمال و افعال سے یا اُن کی بعض اصلاحات و طئی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہ کر دینی چاہیے کہ جو بھی ہدیہ حریت و آزادی حق کی راہ میں سرکھٹ ہو کر میدانِ جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دے، وہ اُن ہزاروں خانقاہ نشینوں سے بدرجہا بہتر ہے جو ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تبیغ و مصلیٰ کا شغل تو رکھتے ہیں لیکن حق کی حمایت میں اپنی ایک انگلی بھی شہید کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ شہداء بدر و حنین کے جاملے گل رنگ دامنِ صفا کی قسم ایک مسافرِ حق اسلام کا نعرہ تکیہ جو کفر و شرک کے سر بفلک ایوانوں کو خاکِ مذلت پر گرائے، اُس بے روح سجدائے بندگی سے کہیں زیادہ افضل و اشرف ہے جو ایک کافر کے دل میں بھی خروش پیدا نہیں کر سکتے۔

وہ مصطفیٰ کماں جس نے اسلام کی دشمن طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا، جو جس نے اپنے مجاہدانہ غزم و حوصلہ سے لڑکی کی نفس کو جبر و قاهر حکومتوں کے پنجہ استبداد و استبداد سے چھین کر اس سر نو اُس میں زندگی کی روح پھونک دی، کیا اُس پر طعن کرنے کا حق کسی ایسے شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل توپ و تفنگ کی آواز سے گریں رہا ہے اور یہی عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود دین حق کی مردانہ و حمایت کا بہک دنی سے جذبہ اور دلوں بھی نہیں رکھتا۔

ہو مجھ شفیق شراب نوشی کے جرم میں گرفتار تھے، اُنہوں نے دور سے دیکھا کہ قادسیہ کے میدان میں مسلمان اور ایرانی برسرِ پیکار ہیں، جذبہ مردانگی و شجاعت نے جوش مارا لشکر اسلام کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی بیوی سے درخواست کی کہ خدا کے لیے ذرا میری بیڑیاں کھول دو، میں جنگ میں

شریک ہو گا اور پھر واپس آکر بیڑیاں پہن لوں گا انہوں نے منظور کر لیا۔ ابو محجن حضرت سعد کے گھوڑے پر بیٹھ سیدھے میدان جنگ میں جا پہنچے۔ در دشمنوں کی صفوں میں گھس کر دایہ شجاعت دینے لگے جس میں ممتاز تھے۔ حضرت سعد نے اپنے بال خانہ سے یہ منظر دیکھ کر قبول اسٹے: حمد تو ابو محجن کا سب سے گر گھوڑا ہے۔ جنگ کے ختم پر ابو محجن واپس ہوئے تو حسب وعدہ کہ "مجھ کو بیڑیاں پہن دو" لیکن جس نے بن حق کی حمایت میں اس قدر جان فربشی کی تھی وہ تھا۔ حضرت سعد کب اس کو ایک جزئی فدا گزاشت پر قید کر سکتے تھے۔ فرمایا: "لا ضربک ایڈا" اب میں تم کو کبھی شراب نوشی کے جرم میں نہیں ماروں گا۔ ابو محجن نے کہا: "تو اب میں کبھی شراب بھی نہیں پوئ گا۔"

دنیا میں کتنے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار انسان مرتے ہیں، لیکن کتنے آدمی میں جواں کے، تم میں اشکبار ہوتے ہوں مصطفیٰ کماں کی وفات ہوئی تو ہم میں کھرام مچ گیا۔ دہلے سعد کے گوشہ گوشہ میں اُن کا، تم کیا گیا، اور اُن کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کی گئیں۔ ایسا نوب کے جیسے ہونے، ذلتم خوانی ہوئی، اور پھر جب جنازہ اٹھا توڑکی کا بچہ پیچہ گریں و زاری کنں تھا، عورتوں کی چھپا بندھی ہوئی تھیں در وہ فرط غم دالم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں "ہ مصطفیٰ کماں، تم کہیں گئے تم کہیں گئے۔ یہ عام آہ و بکا و رشیوں و، تم اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن کے بے جاں کی قربانی میں بھی دریغ نہیں کرتا وہ اُن ہزاروں عابدوں و زہدوں سے زیادہ مقبول ہوتا ہے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ذریعہ اپنی نجات کا سامان تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے کھانوں کے سبب یک رات کی نیند بھی قربان نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ غازی مصطفیٰ کی غرضوں کو موقوف فرمے ورنہ اپنی پیش رفتوں

سے نوازے۔ آمین

مولانا شوکت علی مرحوم

اسی مہینہ کا دوسرا المناک سانحہ مولانا شوکت علی خادم کعبہ کی وفات ہے، شوکت علی مرحوم ہندوستان کے ان چند مسلمانوں میں ایک تھے جن کی شہرت نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ دنیا بھر کے دور و دراز گوشوں تک ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ مرحوم بجا طور پر اس شہرت و احترام کے مستحق تھے۔ پچھلے چند برسوں کو چھوڑ کر بدخون تردید کہا جاسکتا ہے کہ مرحوم کی زندگی قربانی، ایثار، دیوبند کا اور جوش و خروش عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ تھی، جنگ طرابلس اور جنگ بقرہ سے لے کر اب تک ہندوستان میں مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کے ہر دور گزرے ہیں مرحوم کی خدمات ان تمام دوروں میں اس قدر نمایاں اور اس قدر روشن ہیں کہ انہیں کسی طرح فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ”غی برادران“ ہندوستان کی دو شخصیتوں سے مرکب ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے زبان پڑتے ہی کردار و عمل اور شجاعت و بہادری کا ایک سبق آموز نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

صد حسرت و افسوس کہ ہندوستان اپنے ایک جانناز بہادر سپاہی اور پرائے خادم سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ ایم ایڈیٹر و رپورٹر راجیو راجیو جن حق تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور دامن رحمت میں جگہ دے۔

ایک شہرہ جالفر

حوادث کی ان اندھیروں اور غم و اندوہ کے اس بحیرہ میں یہ خیر امتحانی مسرت کے ساتھ مسیحا ہو گئی

کہ حکومت نے مجاہد حبیل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو ہندوستان واپس تشریف رنے کی اجازت دیدی ہے اور حضرت مولانا غفریب حجاز سے اپنے وطن مالوت سندھ پہنچنے دیئے ہیں۔

مولانا کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں وہ ایک بے مثل سیاسی مدبر ہونے کے علاوہ نہایت بلند پایہ عالم دین ہیں اور اس دور قحط الرجال میں ان کا وجود نہایت ہی گر نایہ ہے۔ مسلمان ہندو پچیس سال سے اپنے اس محبوب رہنما کے انتظاریں شہم برہ تھے بشکر کہ بعد ہجران کا یہ زمانہ ختم ہوا اور اہل ہند کو ایک دفعہ پھر اس پیر علم و سیاست کی بصیرت سے مستفید ہونے کا موقع مل گیا۔

ہم ارادت و عقیدت کے انتہائی جذبات کے ساتھ اپنے واجب العظیم بزرگ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے دیوبند کو مبارک ہو کہ وہ جس نے انہیں سب سے پہلے حیات اجتماعی کا درس دیا تھا، اور جس نے موتمرانہ انصار کی بنیاد قائم کر کے دارالعلوم کی مرکزیت کو سر جہانت اور ہر طبقہ سے تسلیم فرمایا تھا، آج ان کی رہنمائی کے لیے پھر تشریف فرما ہے۔

اے خوش آں روزِ کرتی و بصدِ ناز کی

”فہم قرآن“ کی تین قسمیں قرآنین مد حفظ فرما چکے ہیں، ابھی اس سلسلہ میں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں مگر می و محبی جناب مولوی عبد المائد صاحب آروی جو ہندوستان کے ارباب قلم میں نمایاں شہرت رکھتے ہیں ورنیکا لکھنؤ کے بہت بڑے قلمی معاون ہیں، انہوں نے انروزہ اخصا ص و سب تکلفی اپنی ایک گرمی نامہ میں ہمارے مضمون پر چند شکوک و شبہات کا اظہار فرمایا ہے۔ گرمی نامہ و سب خوب

دونوں کی حیثیت اگرچہ نجی ہے تاہم ہمارا خیال ہے کہ مولوی صاحب موصوف کی طرح متعدد اصحاب ہونگے جن کے دل میں اسی طرح کے شکوک گزر رہے ہونگے بنا بریں ہم مولوی صاحب کے گرامی نامہ کا ضروری حصہ اور اپنا جواب شائع کر رہے ہیں :-

حضرت مولانا صاحب زادہ کرمہ - السلام علیک -

آج برہان دعا، آپ نے فہم قرآن کے سلسلہ میں چودہ علوم کی معرفت، لازم ٹھہرائی ہے، انت صرف دغوا اور تفاسیر صی بہ (یعنی، احادیث کی کتب تفسیر) کے علاوہ دیگر کون علوم ہیں؟ اور پھر سواں یہ ہوتا ہے کہ کسی فقیہ یا عالم دین کی سچائی یا اجتہاد سے معارف قرآن نکات قرآن پر تقارن نظر ڈالنے کے لیے ان چودہ علوم کا جاننا، لازم کیسے آسکتا ہے میں اس کو نہیں سمجھتا تفصیل سے سمجھائیے، اس کے معنی تو یہ ہونے کہ جب تک درس نظامی کی فرسودہ کتابوں پر سرنکچر جائے فہم قرآن، مدبر فی القرآن کی منزل آہی نہیں سکتی۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ تدریس باوجود اس قدر رحم و کرم کے ایسا جبر کیونکر پسند فرمائیے، چودہ علوم؟ سو ذرا شد! تو کیا باضابطہ ایک شخص بی سے پاس کر کے اگر لغات، صرف دغوا اور حدیث کی مدد سے قرآن مجید کے دقائق و نکات سمجھنا چاہے، تو گویا دو اس سے بالکل محروم رہیگا کیونکہ اب اس کے پاس وقت تو ہے نہیں کہ تھوڑے سال تک دیوبندیہ زندہ جا کر حصول خیر و برکت کرے، حالانکہ جہاں تک متن کے ترجمہ کا تعلق ہے اور اس سے استنباط مسائل کا، یعنی درجہ تدریس زبانوں میں قرآن مجید کے متعلق ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ ہمدرد عمر میں کسی مذہبی (مومن کیجیے) دیوبندی کا دل

تک گزر بھی نہیں ہو سکتا، اسی پر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ حضرت پیرن بھیجے جاتے ہیں۔ یہیں تھوڑے
 فضل، روشن خیالی و وسعت مشربی آپ پر بھی مولویوں کی "برہمنیت" طاری ہو گئی، وہ
 آپ نے ویدوں کی طرح تعلیمات قرآنی اور اس کے فہم و عرفان کو بھی اپنی جماعت تک
 محدود کر لیا۔ خداوند تعالیٰ کی عین کفر بخشہ دیں پتا ہاں ر۔

محبت محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والا نامہ آیا، آپ یقین کیجیے میں کسی کی تنقید سے ناراض نہیں ہونا، چاہے جاکر آپ ایسے مخلص دوست کی تنقید
 سے جس کی نیت اور جس کے خلوص و محبت پر مجھ کو اعتماد تام ہے آپ اس سے بھی زیادہ سخت اور ترش لہجہ میں
 کہیں میں برا نہیں مانوں گا۔ مگر ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کا خلوص جو میرے ساتھ ہے اس خلوص سے کم نہ ہونے پائے
 جو آپ کو حضرت نیاز سے ہے جس چیز پر تنقید کی گئی ہے اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اور تو آپ اس معنی
 کو پیش نظر رکھیں جو میں "فہم قرآن" سے مراد لیتا ہوں، جس کو سنے رکھ رہی ہیں مضمون سمجھ رہی ہیں۔ میرا مقصد
 جیسا کہ میں نے اس مضمون کے دوسرے نمبر میں تحریر کر دیا ہے فہم قرآن سے یہ ہے نہ کوئی شخص اس کو ٹھکر
 مجتہد نہ طور پر استنباط احکام کر سکے اور کلام کے مدلول و منطوق کو کما حقہ سمجھ سکے، تو اس معنی کے پیش نظر
 سوں پیدا ہوتا ہے کہ استنباط احکام کا حق کس کو حاصل ہے، در کون مجتہد نہ طور پر قرآن کے احکام کو
 کر سکتا ہے۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں فہم قرآن کے اس معنی کو ملحوظ رکھ کر لکھ رہا ہوں۔ ورنہ اگر آپ فہم قرآن سے
 احکام امر و نہی کو معلوم کرنا اور جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کو سطحی طور پر جان لینا دینی ہے
 تو میں آپ کی مخالفت نہیں کر دوں گا۔ اور اس اعتبار سے بے شبہ فہم قرآن کے یہ شرط وہ نہیں ہیں جو میں لکھ
 رہا ہوں۔

جہاں تک اس مسئلہ کی اصل حقیقت کا تعلق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کسی بحث و نظر کی ضرورت ہی نہیں۔ دیوان غالب کو دہلی اور لکھنؤ کے لوگ جس طرح پڑھتے ہیں، ایک پشاور بھی اس سے تنہا ہی مزہ لیتا ہے۔ لیکن کیا اس پر تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل ہے؟ کیا اُس پر نقد کرنے کے لیے اردو زبان کے مالہ و مایہ، اس کے محاورات، طرق استعمال، قواعد، فصاحت و بلاغت کے آئین مضوابط، ذوق شعری فلسفہ وغیرہ وغیرہ کیا ان چیزوں کے نہ صرف جانتے بلکہ ان میں ایک نظر و وسیع پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب کا شیخہ :-

مری تعبیر میں مضمحل ہے ایک صوت خرابی کی بیٹنی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا
 اس کا تھوڑا بہت مطلب ہر اردو خواں اور کلج کا ہر ایک گریجوٹ سمجھ سکتا ہے لیکن کیا اس کی شرح کا حق ہر ایک کو یہاں ہے جیسا کہ عبدالرحمن بجنوری مرحوم، عبدالمالک آروی، نیاز فتحپوری اور حسرت موہانی گوہر؟
 اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر آپ کلام مجید کے شوق رسی حیثیت سے نہیں کہ وہ نقد تعانی کا کلام ہے بلکہ رسی حیثیت سے بھی کہ وہ ایک متکلم کا کلام ہے کس طرح یہ فرما سکتے ہیں کہ اس کے مدوں و منطوق کو سمجھنے کے لیے عربی کی معمولی شہد کافی ہے، اس ادعا سے آپ کے خیال و نتائج کے برعکس دیدوں کی طرح قرآن مجید کا اسلامی برہمنوں کے ساتھ مخصوص ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ ہر ایسے ادعا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو جہتہ ذرا دور پر سمجھنے کے لیے چند شرائط ہیں ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ ہر آسان قرآن علم و فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے چند شرائط ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو ان شرائط کو پورا کرے گیقہ قرآن کا مدعی ہو سکتا ہے۔ اس میں ذات پات مقام و نسب وغیرہ کسی کی کوئی قید نہیں جس طرح طب آسان ہے مگر اس کے لیے قانون شیخ وغیرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہر شخص ڈاکٹر وکیل اور پروفیسر ہو سکتا ہے بشرطیکہ اُس نے تیم با

جی ایس، آیل آیل جی، ای ایم ایس، اپنی پچھلے کی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہوں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن سنا ہے۔ ہر شخص کو اس میں تدبر اور غور کرنا چاہیے۔ مگر اس کے لیے چند شرط ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دعا سے میری برہنیت کس طرح لازم آجاتی ہے۔

اب راچودہ علوم کی شرط کا معنیہ! تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ چودہ علوم براہ راست فہم قرآن کے لیے ضروری نہیں، بلکہ علماء ادب و بلاغت کے نزدیک کوئی شخص عربی نظم و شعر کو بخوبی سمجھ نہیں سکتا۔ جب تک کہ وہ ان علوم میں دسترس نہ رکھتا ہو۔ اور فہم قرآن کے لیے اولین ضرورت عربی کلام کو کما حقہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر لازم یہ آگیا کہ فہم قرآن عربیوں کے لیے ان علوم کے بغیر دشوار ہے۔ یکس نے کہا کہ ندوہ دیوبند میں ہی ان علوم کی تحصیل کیجیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان علوم کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ کسی اور طریقہ سے کلام عربی کو کما حقہ سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بھرا حق ہے جو آپ سے کہے کہ ان علوم کو حاصل کیجیے۔ میں گزان علوم ادب کے بغیر امراء نفیس، اشعی، طرفہ کے عربی کلاموں کو ان کی فصاحت و بلاغت کے ادراک و شعور کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا، تو ظاہر ہے ان کے بغیر قرآن مجید کو جو عربی زبان کی متناہی فصیح و بلیغ کتاب ہے کس طرح سمجھ سکتا ہوں۔ پس ہر وہ شخص جو فہم قرآن کا مدعی ہے اس سے دریافت کیجیے کیا وہ شعر عرب کو جانتا ہے کیا وہ عربی شعر کے محکم کو بے تکلف سمجھ سکتا۔ اور ان کے نکات و لطائف کو معلوم کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے کیا حق ہے کہ وہ محض ترجمہ کی مدد سے قرآنی آیات کی تشریح و توضیح شروع کر دے۔ قبال کی رموز بخودی کا انگریزی میں ترجمہ جو چکا ہے۔ لیکن بتائیے کیا ایک انگریزی ترجمہ کے ذریعہ قبال کو جاننے والا قبال کے کلام سے متناہی محفوظ ہو سکتا ہے جتنا کہ ایک ایرانی یا فارسی کوئی خوش مذاق شخص؟

آپ نے مجھ کو مولویانہ برہنیت کا طعنہ دیا ہے۔ حالانکہ میرا مقصد بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں ہر
 ہواہوس کی حسن پرستی گوارا نہیں کر سکتا، ان شیوہ اہل نظر رکھنے والے شوق سے آئیں اور قرآن کے حسن
 جہاں آرا کے جلووں سے بہرہ اندوز ہوں میں حسن کو صرف ایک تفریحی نظر بازی کی چیز نہیں سمجھتا،
 بلکہ میں اس کی بارگاہ میں سودائے عشق سے بھرے ہوئے سروں کو خم دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بجا
 لکھا ہے کہ غریب ندویوں اور دیوبندیوں کو تو ان کتابوں کی ہوا بھی نہیں لگتی جو لاطینی اور انگریزی
 زبانوں میں قرآن مجید کے متعلق موجود ہیں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس سے نقص کیا لازم آیا؟
 زیادہ سے زیادہ یہ ناکہ ایک غیر زبانداں نے جو تفسیر کی تھی وہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن اگر ایک شخص
 عربی نہیں جانتا تو آپ جانتے ہیں وہ قرآن فہمی کے اعتبار سے کس قدر گھلٹے میں ہے، وہ اس زبان
 کو نہیں جانتا جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے اقوال و افعال سے بے خبر ہے جس پر قرآن اترا، اس
 ماحول سے نا آشنا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور ان چیزوں کے متعلق اگر اس کے پاس چند
 معلومات ہیں بھی تو ان لوگوں کی دی ہوئی جن کو اجنبی یا "مرد بیروں خانہ" کہا جاسکتا ہے۔ اب فرمائیے
 نقصان عظیم میں کون ہے؟ پہلا شخص یا دوسرا؟ بھائی! اس دور میں سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے
 کہ ہم قرآن کی تفسیر بھی ابن عباس اور ابن عمر کے بجائے انگریزوں کی زبان سے سنا چاہتے ہیں، کیسے
 کیا آپ کی غیرت گوارا کر لیگی کہ آپ اردو کے ایک شعر کا مطلب دماغ دایر کے بجائے کسی انگریز سے دریافت
 کریں، ورنہ لیکہ وہ اردو کے ذوق شعری سے نا آشنا محض ہو۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شرط کے مطابق ایک شخص جو بی لے ہے اور تدبر فی القرآن کرنا
 چاہتا ہے۔ اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم پہلے چودہ علوم حاصل کرو تب اس قابل ہو سکتے ہو، تو اس سے

نہ جبر لازم آئیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس قدر فضل و کرم کے باوجود کس طرح یہ جبر گوارا کرے گا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص طبیب نہیں ہو سکتا تو کیا وہ اپنا مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب حاذق پر اعتماد نہ کرے آپ کی تحریر سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر شخص جسے اپنے کسی مرض کے علاج کی ضرورت ہو اس کو طبیب حاصل کرنی چاہیے ہر شخص جو عدالت میں کوئی مقدمہ لڑنا چاہتا ہے اس کو بیرسٹری کا ڈپو مہ لینا چاہیے جس شخص کو مکان بنانے کی ضرورت ہو اس کو بخنیری کی تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے اور اسی طرح جو شخص قرن مجید میں تدبر کرنا چاہتا ہے وہ تمام مشاغل دنیویہ کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کو مجتہدانہ طور پر سمجھ سکتا ہے پس ہر شخص کو اجتہاد کی طور پر تدبر فی القرآن کی دعوت دینا یہ جبر ہے یا یہ کہ تقسیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے اور ہم جس طرح دنیوی معاملات میں ڈکٹروں، بیرسٹروں، پروفیسروں اور بخنیروں کی جماعت پر اعتماد کرتے ہیں اسی طرح دینی و مذہبی معاملات میں بھی ایک جماعت ہو جس پر ہم اعتماد رکھیں کریں اور ہر ایک شخص سے یوں کہیں کہ اس کو خود اس جماعت (علماء دین) سے بے پروا ہو کر اپنی رائے اور عقل کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ آپ شوق سے تدبر فی القرآن کیجیے خدا آپ کے عزائم میں برکت اور حوصلوں میں وسعت عطا فرمائے لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو محض اس بنا پر کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اگرچہ اس کو بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھا ہے، نہ کہ رد کیجیے ہیں آپ کا مکتوب گرامی اور یہ جواب دونوں اس ماہ کے برہان میں شائع کر رہا ہوں۔

”برہان“ کیوں نہیں پہنچتا؟

اس کے باوجود کہ برہان پابندی وقت کے ساتھ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو نتائی اُتیٹ

سے روانہ کیا جاتا ہے، دفتر میں کثرت سے ایسی طلاعیں آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ برہان کے بہت سے پرچے راستہ میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہیں اس صورت حال پر سخت تعجب و حیرت ہے، جن حضرات کو دفتر تذوۃ المصنفین اور دفتر برہان میں تشریف لانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں دفتر ترتیب و تنظیم کے جدید اصولوں پر قائم ہیں اور ان میں کوئی بے ضابطگی مشکل ہی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک پرچوں کی روانگی کا تعلق ہے ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ قابل اطمینان روانگی کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک پتہ مختلف لگا ہوں میں گزرتا ہے، پتوں کی معمولی فروگزاشت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، کم سے کم تین دفعہ تمام پتوں کو جانچا جاتا ہے۔ اندریں حالات ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس خرابی کی تمام ترمیم داری ڈاکخانوں کی بد نظمی پر ہے۔ سرشام کی اس بوٹ سے گرجہ دہلی کا کوئی رسالہ اور اخبار محفوظ نہیں ہے، مگر معلوم ہوتا ہے برہان کو خاص طور پر منظم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم مہینوں سے صبر کئے بیٹھے ہیں، مگر اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، قارئین کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقامی ڈاکخانوں کو اس بے ضابطگی کا جواب طلب کریں، پوسٹ مینوں کو ہدایت کر دیں کہ اگر وہ ان کی ڈاک حفاظت سے نہیں پہنچائی گئے تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائیگی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ ۲۰ مارچ تک پرچہ نہ پہنچے تو وہ دفتر کو سی وقت اطلاع دے دیا کریں۔ ان کی خدمت میں دوسرا پرچہ روانہ کر دیا جائیگا۔ دفتر کی خیالی بے ضابطگی پردوں ہی میں گڑھتے رہنا اور ہمیں بے جبر رکھنا قارئین کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور ہمارے لیے بھی۔

اسلام کا اقتصادی نظام

ابوالقاسم مولانا محمد حنفی الرحمن سیواری

لغت کی زبان میں قصد و اقتصاد "میانہ روی" اور "اچھے چین" کا نام ہے، مگر علمی اصطلاح میں یہ وسائل کی دریافت کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے، اس کے خرچ کے صحیح استعمال، اور اس کی ہلاکت و بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکیں۔ اس لیے علم اقتصاد اس علم کا نام ہے جو ایسے وسائل سے بحث کرتا، اور اس کے صحیح و غلط ہونے پر مطلع کرتا ہو۔

"علم اقتصاد" اس معنی کے اعتبار سے دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک "اجتماعی"، اور دوسرا "انفرادی" یا "منزلی"۔ ہماری بحث کا نقطہ نظر "اقتصاد اجتماعی" ہے۔ اس سے کہی زندگی کی اصل بنیاد ہے "انفرادی" منزلی کے لیے دلیل راہ۔

قدیم و جدید علمی دنیا کے مفکرین، اور علماء بمقربین نے اس مسئلہ کو علمی اور عملی دونوں طریقوں سے حل کرنے کی بڑی سعی کی ہے اور آج تک اس سعی کا سلسلہ جاری ہے۔ یونان کے مشہور فلسفی "فلاطون" نے بھی یہی کتاب "جمہوریت" میں اس مسئلہ پر اپنا نقطہ نگاہ بیان کیا ہے۔ اور علم جدید میں کیسل (Cassell) ایل (Mill) اسمتھ (Smith) ریکارڈ (Roscher) درجون (John) نے اس مسئلہ کو علمی و عملی بنیاد میں جو کاوشیں کی ہیں وہ ان کی تصانیف اور ان کے نظریوں سے واضح ہے اور آخر میں کارل کرس (Karl Marx) نے نظریہ "اشتراکیت" (Socialism) اور اس کے علمی پروگرام کے ذریعے سے یورپ میں جو انقلاب پیدا کیا اس سے علمی حلقے "علمی نظام" اور "طرز حکومت" پر جو اثر پڑا ہے اور

وہ موافقت و مخالفت کے رنگ میں نہ صرف یورپ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ایشیا اور مشرق و مغرب کے تمام گوشوں میں زبردست پہچان برپا کیے ہوئے ہے۔ اور روس جو آج کل اشتراکیت کا عملی میدان بنا ہوا ہے دوسروں کو بھی اس نظام میں منسلک کرنے کے لیے پیہم جدوجہد کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

اس سلسلہ میں جہاں تک صرف نظریوں "تھیوریوں" کا تعلق ہے ہمارے مضمون زیر بحث سے ان کا کچھ زیادہ گہر غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت ایک ایسے نظام سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو دنیا پر انسانی کی ضرورت اور ان کی عملی معیشت کے لیے بہترین پروگرام "نظام عمل" رکھتا ہو، یا یوں کہیے کہ وہ عام انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی معیشت کا کنیل ہو، اور "تنازع البقاع" کے میدان میں ہر ایک انسان کو زندہ رہنے، اور حسب استعداد ترقی کرنے کا پورا پورا حق دیتا ہو۔ بتنا اس سلسلہ کو بحث کا موضوع بناتے وقت "مذاہب عالم" کی تاریخ کو ہمیشہ نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ موازنہ کیا جاسکے کہ "عقل نقیض" کی تطبیق کی جدوجہد میں دیبا کے پیش کردہ نظاموں میں سے کون سا نظام اپنے اندر ایسی پچک رکھتا ہے جو اپنے بنیادی اور اصولی قوانین کو ہاتھ سے دے بغیر انسانی ترقیات کے دور میں بھی دینی اور اخروی فلاح کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی بہبودی کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اقل ان سبادیات کو بیان کر دیا جائے جو تمام عقلا کے نزدیک اس مسئلہ میں "اصول موضوعہ" کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان ہی کی روشنی میں اس کو حل کیا جاسکتا ہو۔ اور پھر اس کے اقتصادی نظام کو واضح کیا جائے، اور سب سے آخر میں عقلا پر زمانہ اور مذاہب عالم کے اقتصادی نظام پر بطور موازنہ کے کچھ لکھا جائے۔

اصول موضوعہ جیسا کہ بھی کہ گیا کہ "اقتصادی نظام" کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر ایک انسان میں یہ فطری جذبہ ہے کہ "میں" کو زندہ رہنے کا حق ہے، مگر جب یہ انفرادی جذبہ کشمکش حیات میں ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو فطرت یا قانون قدرت (جو خدا کے قادر کی جانب سے تمام عالم پر حاوی ہے) انسان کو

اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر یہ اجتماعی حیات بغیر کسی نظام کے وجود پذیر نہیں ہو سکتی تو اب اس کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت پیش آتی ہے جو اس کے "نظری حق" کا کفیل اور ضامن ہو، اور ہر ایک انسان کو یہ حق دیتا ہو کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے حسبِ قوت و استعداد ذمہ حاصل کر سکے، اور اس استفادہ میں کوئی قانون یا کوئی قوت اس کی مزاحم نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ نظام، معیشت اور اسبابِ معیشت کے لیے ایسے قوانین بیان کرے جس سے دولت اور دولت کے وسائل سے ہر ایک انسان فائدہ اٹھ سکے، اور اس کا سدباب کرے کہ خدا کے برتر کی نعمتیں کسی خاص فرد یا خاص گروہ میں سمٹ کر نہ رہ جائیں۔ اس بناء پر اقتصادی نظام کے لیے حسبِ ذیل خیالی اصول ہر عقل کے نزدیک قابلِ تسلیم، اور بطور اصول موضوعہ کے ناقابلِ انکار ہیں۔

(۱) وہ ہر متعلقہ فرد کی معاشی زندگی کا کفیل ہو اور جماعت کا کوئی فرد بھی عملی جدوجہد کے بعد اس سے محروم نہ رہے۔

(۲) ایسے اسباب کا قلع قمع کرنا جو جس سے دولت یا اسبابِ دولت افرادِ انسانی میں حاکم و محکوم کا علاقہ قائم کرنے میں ذریعہ بنتے ہوں۔

(۳) دولت اور اسبابِ دولت کو کسی خاص فرد یا خاص جماعت کے اندر محدود ہونے سے روکنا ہو۔

(۴) محنت اور سرمایہ کے درمیان صحیح توازن قائم کرنا ہو۔

”اصول موضوعہ“ کے پہلے نظریہ کی تشریح کی تو کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ وہ خود اس قدر واضح ہے کہ آپ اپنی تشریح ہے، کون نہیں جانتا کہ خالق کائنات کے یہ قدرت سننے جب بے جان ہم مثلاً جہادات رائیٹ پتھر کو اپنی کائنات میں قیام و سکون کی جگہ دی ہے تو جاندار اجسام کو پیدا کر کے ان کی معیشت کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کیا یہ کیسے قابلِ تسلیم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہا جائے کہ یہ تو پھر اس میں کسی کی تخصیص کے کیا معنی، کیوں ہر ایک جان کو یہ موقعہ میسر نہ ہو کہ وہ اس دنیا و فانی میں اپنی معیشت

کے دیکھنے سے فائدہ اٹھا سکے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

(پارہ ۱۲) (سورہ ہود) اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

آسمان میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

یہاں "رِزْقُ عَلَى اللَّهِ" اور "رِزْقُ فِي السَّمَاءِ" کے یہی معنی ہیں کہ اس کائنات ارضی میں ہر جاندار کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور قدرت الہی کے دستِ کرم نے ہر فرد کو عطا وجود کے ساتھ ساتھ اس کی مدتِ بقا کے لیے خود ہی وسیع سامان مہیا کر دیے ہیں اور اس نے کسی کو محروم المعیشت یعنی اسبابِ زندگی سے محروم پیدا نہیں کیا۔

دوسرے نظریہ کا مقصد یہ ہے کہ "نظام" میں ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جو دولت میں تقسیم اور پھیلنے کی جگہ "ذخیرہ" اور "جمع" کی ایسی صورت پیدا کرے جس سے ذاتی "اشیث" کا قیام عمل میں آکر افرادِ انسانی کو صرف دولت کی بنا پر حاکم اور محکوم دو حصوں میں بانٹ دے، اور اس طرح جماعتی نظام کی ہمہ گیری کا وہ فائدہ جو جماعت کے ہر فرد کو پہنچنا چاہیے تھا ایک خاص فرد یا خاص جماعت کے مصالح و مقاصد کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، کیونکہ یہی وہ مملکت جو "ٹومہ" ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ اقوامِ عالم کو باہم ایک دوسرے پر ظلم و عدوان کرنے اور درست نظم بڑھانے پر آمادہ کرتا، اور نہ صرف یہ بلکہ محکوم بنا کر محکوم قوم کی بڑی تعداد کو معاشی وسائل سے محروم کر دیتا، اور ان کے نظری حق زندگی کو سلب کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ "معاشی دستبرد" محکوم قوم کو اس کے مذہبی، سیاسی، علمی، اقتصادی غرض تمام حقوقِ انسانیت کو ختم کر کے اور ان کو انسانیت کے درجہ سے گرا کر اور حیوان بلکہ بیجان اجسام کی طرح بنا کر فنکے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

يَا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

شَيْعًا تَضَعُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَلَوْنَ
ابْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي بَنَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى
الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ (قصص: ۲۷) رہنہ بنائیں، اور ان کو وارث بنائیں۔

فرعون کی حرکت کہ مصر کی حکومت پر ذاتی "اسٹیٹ" قائم کر کے محض دولت و ثروت کے بل بوتے پر بنی اسرائیل اور قبطیوں میں پھوٹ ڈالو، اٹھا اور ایک کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنا کر محکوم قوم کو ذلیل و رسوا کرتا تھا اور خدا کی زمین پر ان کے ہم حقوق کو چھین کر ان کو کمزور بناتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسی بے گوار ہے کہ اس طرح حاکمیت اور محکومیت کا یہ مفیدانہ طریقہ محکوم قوم کی معیشت کے تمام ذرائع حاکم اور حکمران قوم کی مصلح اور ان کے مفاد کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ زندگی کے حق سے محروم ہو کر انسان ہونے کے باوجود بے جان اجسام کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ تمام حقوق زندگی سے بھی محروم ہو کر جلد ہی فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

تیسرے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ نظام ایسے قوانین کا حامل نہ ہو جن کے ذریعہ سے دولت اور اسباب دولت سمٹ کر کسی خاص جماعت یا گروہ میں محدود ہو جائیں، ورنہ قوم کے افراد کا ایک بہت بڑھتا ہوا قوت لامیت کا بھی حقدار نہ رہے، بلکہ اس کے برعکس "جمع" و "ذخیرہ" کی بجائے تقسیم کے ایسے طریقے بتائے ہو جس سے دولت کا مفاد قوم کے تمام افراد تک وسیع ہو سکے، اور سرمایہ داری کے اصول کے تحت دولت بٹ کر سب میں پھیل جائے۔

كُلٌّ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ
أَوْ عَيْنَاءُ مِنْكُمْ (حشر) فقر، مساکین، قربت داروں، یتیموں وغیرہ پر امتداع جو یہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے،
میں سے ہم (اگر ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف دو ہتھکڑوں ہی میں محدود ہو کر رہ جائے۔

ورنہ جس جماعت کو سرمایہ داری کا یگن لگ جاتا ہے پھر اُس کے عام افراد کی زندگی سخت خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ مکروہ اور گندہ پہلو یہ ہے کہ خود قوم کے بعض اعضاء ہی دوسرے اعضاء کو تباہ کرنے اور کِرم کی طرح چاٹ لینے میں جری اور بے باک ہو جاتے، اور ایسا کرنے کو اپنا اخلاقی حق سمجھنے لگتے ہیں، اور اس وجہ سے نہ صرف اسی پرکتفا کرتے ہیں بلکہ اس ظلم کو قائم رکھنے کے لیے مکر و فریب بے رحمی و بے حیائی جیسی بد اخلاقیوں کو تیزی ہوشیاری اور معاملہ داری کا نام رکھنے سے ادنیٰ اسی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور آخر کار جسم کے اعضاء ہی میں تصادم و نزاع پیدا ہو جاتا ہے اور محنت و سرمایہ کے نام سے آپس میں وہ جنگ عظیم چا ہوتی ہے کہ ساری قوم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قوم کی قوم ہدایت تک پہنچ جاتی ہے۔

چوتھے نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام زندگی کا صرف دو ہی چیزوں پر انحصار ہے۔ ایک "محنت" اور دوسرے "سرمایہ" لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر سرمایہ کا قطعاً کوئی وجود نہ ہو تو وہ محنت کر سکتا ہے تو سبب کی موافقت قلیل عرصہ میں اُس کو سرمایہ پیدا کر سکتی ہے، مگر اس کے عکس کوئی شخص سرمایہ رکھتا ہے لیکن محنت کے لیے ایک لمحہ کو بھی تیار نہیں تو تھوڑی سی مدت میں وہ اس سرمایہ کو ختم کر کے مفلس و قدش ہو جاتا ہے، اسی فرق کو محسوس کرتے ہوئے سرمایہ دار ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کو ترقی دینے کے لیے ایسے اصول تیار کرتا، اور اقتصادی نظام میں ان کو عہدہ شکلوں اور صورتوں کے ساتھ شامل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، جو غیر محنت کے تخصیص زر کے ذرائع پیدا کرتے ہوں اور اس طرح محنت کی قدر و قیمت کو گھٹا کر ذاتی سارے نظام کو بھی ایسی سطح پر لے آتا ہے کہ تمام کاروبار میں محنت ایک بے حیثیت چیز رہ جاتی ہے، اور سرمایہ کا درجہ بہت بلند نظر آنے لگتا ہے۔

ایسی صورت میں وہ "نظام" ایسا ہونا چاہیے کہ جو مذکورہ بالا خرابیوں کو کسی طرح روکنا نہ ہونے دے اور پوری پوری طرح اُن کا سدباب کر دے۔ اور ایسے قوانین کا وضع ہو جس سے محنت و "سرمایہ" کے درمیان

ایسا توازن پیدا ہو جائے کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان کشمکش کے جو اسباب پیدا ہو جاتے، اور تخریب نظام عالم کو باعث بنتے ہیں وہ یک قلم فنا ہو جائیں۔

یہ چوتھا نظریہ دراصل گذشتہ تین نظریوں کے تسلیم کر لینے کا قدرتی نتیجہ ہے یعنی گریبان کردہ تینوں نظریہ صحیح اور معقول ہیں (جیسا کہ اجمالی طور پر ذکر ہو چکا اور عنقریب تفصیل سے معلوم ہو جائیگا) تو چوتھا نظریہ خود بہ خود برحق یعنی ہے۔

ہم نے ان اصول کو "اصول موضوعہ" اس لیے کہا ہے کہ "علم اقتصاد" کا سب سے بڑا مقصد "اُس کی اصل غرض و غایت" یہ ہے کہ معاشی نظام میں ایسا کوئی خلل پیدا نہ ہو سکے کہ جس سے جماعت کے انسداد یا انسانوں کے باہم معیشت "وجہ تصادم بن جائے، اور کوئی ایک فرد بھی اُس کی بدولت حصول معیشت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اس حل کے پیش نظر آنے والی تفصیل سے آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ اگر اقتصادی نظام میں ان اصول سے باہر کوئی رُخ بھی اختیار کیا جائیگا وہ اعتدال سے جدا "افراط یا تفریط" ہے۔ اور اعتدال کی راہ، ایک اور صرف ایک ہی ہے ورنہ ان ہی بیان کردہ اصول پر متفرع ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ بعض نظریہ "اپنے منطقی درجہ" کے اعتبار سے بہت زیادہ جاذبِ نظر اور دلکش معلوم ہوتے ہیں، "اور اقتصادی نظام" یا معیشت کے پروگرام میں اس اعتبار سے اُن کی بہت اہمیت نظر آتی ہے، لیکن عملی میدان میں جب وہ "تجربہ" کی "خراہ" پڑتا ہے جاتے ہیں، تو بعض تو بالکل ہی "کارہ" اور غیر مفید ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اگرچہ کچھ کارآمد ضرور ہوتے ہیں لیکن نظری اہمیت کے مقابلہ میں اُن کی عملی اہمیت بہت ہی پیچ نظر آتی ہے۔

اس کے برعکس بعض نظریے اپنی صحتِ دلائل کے باوجود نئی اصطلاحات، جدید تعبیرات، حوالہ کے اثرات کے لحاظ سے پہلے نظریوں کے مقابلہ میں برتر تو کیا مساوی بھی نہیں محسوس ہوتے، لیکن عملی تجربہ میں اُن کی افادیت بہت بلند اور امنِ عالم کے لیے بہت زیادہ موزوں ثابت ہوتی ہے۔

لہذا ”عملی نظام“ میں وہی نظریے قابلِ قدر جگہ پانے کے مستحق ہیں جو اگرچہ تعمیری نقطہ نظر سے بہت اہم، انقلاب آفریں، اور مسحور کن نظر نہ آتے ہوں مگر عملی دائرہ میں اس قدر وسیع، اور ہمہ گیر ہوں کہ اگر ان کو ذیل راہ بتایا جائے تو معیشت اور اقتصادی امور میں ”امنِ عالم“ کے لیے وہ تنہا کفیل ہو سکیں۔

ہمارا مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ قدیم اور جدید زمانہ کے جدا جدا تاثرات، ماحول کے اختلافات، ذہنی انقلابات و رجحانات کے اعتبار سے وہ اپنی تفصیلات و فروع میں بھی یکساں، اور غیر متبدل ہیں کیونکہ انسانی درجاتِ ترقی و تنزل کے پیشِ نظریہ، ممکن ہے۔

البتہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظری اور عملی اصول و قواعد کے اعتبار سے یقیناً ایسی مضبوط بنیاد و اساس رکھتا ہو کہ زمانہ کے ہزاروں انقلابات، لاکھوں نئے نئے تاثرات و ذہنی رجحانات کے باوجود اس میں وسعت، پچک تو پیدا ہو سکے اور رہوتی رہے لیکن اساس و بنیاد کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے، وراس کا نظری پیغام، اور اس کا عملی پروگرام اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ اقوام کے لیے بھی اسی طرح مشعلِ ہدایت کا کام دے جس طرح اقوامِ سابقہ کے لیے کام دیتا رہا ہے۔

ان تمہیدی مقدمات کے بعد اب مسئلہ کی تشریح و توضیح زیادہ آسان ہو جاتی اور حصولِ مقصد کے لیے ایک صحیح راہ نکل آتی ہے، اور ایسے اہم موضوع کے لیے سمجھنے اور سمجھانے کا جو مرحلہ ہے وہ وقت طلبی، اور پیچیدگی سے نکل کر آسان، و روشن شاہراہ پر پڑ جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی گنجاک باقی نہیں رہتی۔

”سمط اللالی“ پر تنقید کا جواب

مولانا عبد الغزیز امین صمد شعبہ عربی سلم یونیورسٹی سیٹ گڈھ

پروفیسرین عبد العزیز صاحب نے جو عمدہ و غریب عربی زبان و ادب کے مسلم لغت نویس استاذ ہیں جن کی عربی تصنیفات و تصانیف ہندوستان سے بدرجہا زیادہ مصروف نام کی علمی مجلسوں میں حترم و توقیر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور سال ہوئے اپنی ”ایہ ناز اور ضخیم کتاب ”سمط اللالی“ شائع کی تو اس پر جہاں عربی جرائد و رسائل میں بہترین ریویو ہوئے، مولانا، ابو عبد اللہ محمد بن یوسف السورتی صاحب نے ایک حیرت انگیز تنقید بھی لکھی جو پچھلے دنوں ”معارف“ و ”العظم“ کے متعدد اشاعتوں میں شائع ہو چکی ہے۔ مضمون زیر نظر اسی تنقید کا جواب ہے۔ جو بجا عربی زبان و ادب کے قابل قدر نکات و لطائف پر مشتمل ہے، اور جو علماء عربیت کے لیے بہت زیادہ محسوس کا باعث ثابت ہو گا۔ حضرت عجیب کے کلام میں کہیں تلخی و شوخی پیدا ہو گئی ہے، لیکن جن حضرات نے سورتی صاحب کا مضمون اول سے آخر تک پڑھا ہے وہ اس جو کج رائے کرنے کے بعد اس حقیقت کا لازماً اعتراف کریں گے کہ میں صاحب اجزاء سبب سبباً مثلاً اور دیناھم کما دالوا کی حد سے متجاوز نہیں ہوئے ہیں۔ (برہان)

دو باتیں!

وما کما تختاد شیئاً اردتہ ولکن من یرحم البحر یسرق
دل مضطر سے پوچھتے رونق بزم! میں آپ آیا نہیں لایا گیا ہوں

”سورت“ کے ایک معروف عالم تاجر کتبِ مخطوطہ ہیں، آپ کا نام نامی مولوی ابو عبد اللہ محمد بن یوسف ^{السنوئی} ہے۔ آپ نے از خود اپنی تعلیم دہلی اور رام پور میں حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ تجارتی مشغلہ بھی جاری رہا، اس لیے آپ سادہ کے چنداں مرہون منت نہیں اور اس لیے آپ کے علم میں حکمِ اصلاح اور کاٹ چھٹ کی کافی گنجائش ہے۔ جب آپ کو دھڑکدار بازاری کا اندیشہ ہوا، کہ آخر ہند کے ذخائرِ مخطوطات غیر فانی تو تھے ہی نہیں، تو آپ نے اپنی عداوت کو دیسی عربی مدارس کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا: جامعہ ملیہ، بنارس، اور دہلی کے رحمانیہ وجہ مع اعظم، گرچہ کہ اپنی تن آسانی اور ناسازگاری مزاج سے مجبور تھے، اس لیے عموماً اپنے دروڑگار سے نہ بنی، متولیوں اور علماء سے بڑے بڑے معرکے جیتے، رسالہ بازی رہی، اور دست و گریباں بھی ہوئے، کہ الحرب بیننا و بینہم سیجال۔ اور پھر بالآخر غزالت گزینی پر مجبور ہوئے۔

اس شان میں اس مٹا سکے کو چلانے کے لیے ہر نمایاں عالم کے منہ آتے رہے، اور مقتضائے شل پیش حکیم ملا، عجیب عجیب گل کھدائے، بشی و سید، مناظر حسن گیدراتی، ”علم و دائرۃ المعارف“، مولوی محمد جونا گڑھی وغیرہم اور اکثر کے خلاف مصافحہ میں بھی لکھے، بلکہ اگر اشتد جھوٹ نہ بولائے تو آپ کی (صحیح کرنیکوئی) دو کتابوں کے بعد پھر آپ کے یہی مضامین و معارک ہیں۔ ”یشیب لہولہا الولید جن کو آپ کا شاہکار کہا جا سکتا ہے بقول آپ کے:-

تلك اثارنا تذلل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار

آپ نے باوجود دعوائے محدثیت، ادب کی دُکھ میں معقول اجرت پر حیدر آباد کے لیے پُٹ فرمائی ہیں، وہیں ان دونوں میں آپ کی ڈاکٹر کرنیکو سے رتا کشی ہے جس کی انہوں نے ہر ہندی دوست اور شاگرد سے شکایت بھی کی ہے، بلکہ دمشق کی مجمع علمی عربی کے شہر عالم رسالہ ص ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴

رونا بھی رویا ہے، عاجز نے دسمبر ۱۹۴۳ء میں کتب خانہ آصفیہ جاکر ستر کرینو کا نسخہ سرودہ پشیم خود دیکھا، اور
گذشتہ ماہ حیدرآباد میں مدیر معارف کو بھی معارف کرنے کی دعوت دی کہ شیدہ کے بودا نند دیدہ کا خطہ ہو
بذیل دواوین نمبر ۸۴۳ فرست ج ۳ ص ۲۸۴۔ خود نواب غلام الملک مرحوم نے جن کے سر نہ پر یہ چھپا تھا
اپنے اجاب سے اس امر کی شکایت کی ہے۔

عاجز جب جون ۱۹۴۶ء کو اپنی مسودہ متنبوں و شام و نسیمین و عرق کی حصہ غلیہ سے کامیاب
دائیں ہوا، اور مسط لہلی شائع کر دی، تو کہیں سے رس باتوں کی بھنک نہ معلوم کس نیک بخت رشتہ
مدیر معارف (بے آپ کے سامع ابدال تک پہنچی دی پھر کیا تھا اندر ہی اندر کوئی چیز چٹکیاں سی پتی
رہی، جس کو آپ آخر ضبط نہ کر سکے، اور: ابن ہند بطنہ فی بحیم کچھ ایسے دل تنگ سے ہوئے کہ ایک چھٹہ
صفی کا خط دھر گھسیٹا، حالانکہ ہا سے باہر سترہ، ٹھارہ ساں سے کوئی سلسلہ مراسلت نہیں تھا، وہ
س سے پیشتر بھی سفر کے حکم میں تھا، جس میں اس حج (حفظاً بجناب ہر اسفر علی) کے مہرور ہونے پر دشنام
کا، رفان اغلاط کا پیشکش، اور ایک نسخہ السمرط کے بطور ٹکس نہ ملنے کی شکایت تھی مگر میں نے مقتصد
ما حک قول لہ جواب جواب مایکرہ التکوت
خاموشی اختیار کی۔

گذشتہ دسمبر میں مدیر معارف کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے خدمت وقوع کے بارے میں گپ و خفیف
میں گماں نبود، کوئی آٹھ دس ماہ سے ایک طویل تنقیدی مقالہ بغرض اتاعت بھیج رکھا ہے جس میں مبین
کرینکو، ورسید بدرالدین صاحب کے اغلاط فاحشہ قلمبند کیے ہیں، اور ہر ایک کو بحفہ رسدی بطور تادیب
کا میوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ مگر کسی سبب سے کرینکو کو توصات پچایا گیا، ورجز بدرالدین کو بھی
درمبین کے متعلق چونکہ سخت جانی کا شبہ تھا، اس لیے اس کو رہنے دیا گیا، حالانکہ اس کا جزیر غریب
تو بطور متطوع (والنشر) باقی ہرزو کی طرف سے بھی جواب دی کر کے لے پے تیس پیش کیا تھا، جس طرح

اب آپ سب صاحبان کی خدمت کرنے کو حاضر ہے۔ مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ بقول مدیر معارف
چونکہ مضمون کا پہلا حصہ وہ کلمات تھے جو اب مذہب سوسائٹیوں میں مروج نہیں رہے اس لیے تقریباً
اچھ ماہ تک دونوں کے مابین اس سلسلہ میں مراسلت چلتی رہی، اور بالآخر وہ بدیں شرط آمادہ ہو گئے کہ
محض وہ ثقیل کلمات حذف کر دیے جائیں، جو محض بالمعنی ہوں مگر بقول مدیر موصوت یہ بات مشکل تھی
اس لیے کہ مضمون کا انحصار تقریباً انہی چیزوں پر تھا۔ چنانچہ ناظرین نے اپریل تا جون کے جو نمبر پڑھے
ہیں وہ دراصل اصلاح شدہ شکل میں ہیں۔ عاجز نے بطور اعلام مدیر مذکور کو مختلف ذرائع سے ذہن نشین
کرایا کہ اس کی اشاعت سے مطلوبہ فائدہ شاید حاصل نہ ہو سکے، نیز سورتی صاحب کے خط سحر میں
کے چند غیر حقیقی اغلاط بھی دکھائے، مگر لا حاصل! آپ نے ان کے پیہم اصرار اور اپنے نفس کے اندرونی
تقاضے سے مجبور ہو کر آخر کار ان کو شائع کر ہی ڈالا۔

تنقید نہایت اہم اور مفید فن ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں رحمہ اللہ من اہدی الی عیوبی۔
کوئی انسان فرشتہ نہیں، خدای بزرگ کے ساتھ ساتھ ہے، کہ اول الناس اول فاس۔ مگر اس کی مشروط
دلیں یہ ہے کہ بے محابا (صحیح بے محابا) ہو، محض خدمت حقیقت پیش نظر رہے، ذاتیات سے دور ہو، اور
منتقد کچھ اپنی جان کا بھی محاسبہ کیے کا خوگر ہو۔ رہا یہ امر کہ یہ باتیں کہاں تک مضمون زیر بحث میں پائی جاتی
ہیں، سوس کا اندازہ کرنا ہمارے ناظرین کا کام ہے۔

مگر چونکہ سرزمین ہند میں ہنوز خمیس خادانِ علم کی بہت کمی ہے اس لیے پبلک کا مذاق بھی سی
نہ سبے منحرف ہے، علماء میں غی سددتبا غرض کی گرم بازاری، اور تنقید کو جیسے دل کے پھپھولے پھوڑنے
کا ایک آلہ بنالیا گیا ہے وہیں اس لیے تیس سال سے میں نے کسی زندہ انسان پر تنقید نہیں کی، نہ کسی سے
بچھی، اور احمق شدہ کہ اس ہر مجھے کام کا میدان بہت فراخ نظر آیا۔ مگر ہر حال یہ بات تو کسی طرح میرے بس

راہ کہ شاید حریف اتنا ہودا نہ نکلتے۔

میں نہ تھی کہ اوردوں کو اپنی تنقید سے باز رکھ سکوں، کہ لست علیہم عبس طر، گو عربی میں تالیفیں لکھ لکھ کر اپنے
تئیں دارالامان میں سمجھ کر قہر سے مطمئن سا ہو گیا تھا مگر اب اپنے ملک کے علم و زہاد کے اشارے پر چل کر
لامحاذان کے ارشاد کی تعمیل کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلہ کی یہ پہلی کڑی حاضر ہے، و تیلوۃ ثانی و ثالث
مگر بیرونی دنیا کے علماء کو جو ہر شش ماہی پریمین کی ایک آدھ کتاب دیکھنے کے کچھ عادی ہو گئے تھے جب یہ موعوم
ہوگا کہ مین کو دینا اچھا لیا گیا ہے۔

تو نیز سریر بام آگہ خوش تمنا تہیت!

اور اس کو اشخاص کے ثبوت پندار کے توڑنے کی خدمت موقوف کر دی گئی ہے۔ تو ان کے استعجاب کی کوئی
انتہا نہ رہیگی، مگر کیا ہوا! لا رادۃ لفقضاء اللہ۔

چونکہ جناب منتقد نے مجھ سے یہی چاہا تھا کہ ان کے علی جواب کے ساتھ ساتھ ان کے بے لگام
ریہا رکوں کی طرف بھی دیکھتا چلوں، اس لیے اس مضمون کو لامحالہ اسی حد تک ذاتیات سے لگا دوں گا
جتنا کہ بدرجہ جواب لائق تھا، پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے استحقاق کی حدود سے
بہت آگے نہ نکل جاؤں و لمن انتہی بعد ظلم۔ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ پھر بھی اس میں کوئی
کلام نہیں کہ آج میں برخلاف عادت جاریہ اس وادی پر غار میں قدم رکھ رہا ہوں جہاں مجھے جبرگسیٹ
گیا ہے۔ حوالہ! خدا کر دیم ورتیم!

ناظرین سے قبل اس کے کہ وہ زبان انکار کھویں یہ عاجز نہ التماس ہے کہ وہ منتقد کے زندان
فقروں جلی الخصوص عربی امثال و بیات پر صبر و نظر رکھیں جو ابتداء ایک خاموش خادمہ کے بے استقام
ہونے میں، اُمید ہے کہ اس وقت وہ اس عاجز غریب کو ضرور معذور تصور فرمائیں گے کہ البتہ دی ظم۔

فلو انی بلیت بھاشی خولتہ بنو عبد اللہ

لھان علی ما اتقی ولكن تعالو فانظروا بمن تتلافوا

اعلاؤ بلکہ اقوال خط میں تو سترہ میں مگر معرفت میں پوری دنیا پر اتنے صاف کر کے کچھ پٹ تک پہنچے ہیں
 اگر یہ ہیں کس کے؟ سو یہ سوال بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ ابو تمام کے متعلق مشہور ہے کہ پہلے اُس نے "باب الحماہ"
 یاد دیا، اور پھر چل پڑا، راستہ میں جس جس مضمون کے بھی اچھے ابیات آتے گئے درج کرنا گیا، پھر جب تک گیا
 تو وہیں اس باب کو ختم کر دیا، اور دوسرا باب شروع کیا۔ یہی حال آپ کا بھی ہوا ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ محض پہلے
 ۵۰ صفحات کے غلط ہیں، حالانکہ مقدمہ اور پہلے ۵۰ صفحات کے بعد صفحہ ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰
 ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ پر بھی نظر عنایت ہوئی ہے اور اسی پر اس نہیں کی بلکہ میری صاف اتفاق لفظ ابو
 العلاء و ما الیہ، مفہوم المداخل کو بھی محرومی کی شکایت نہیں رہی، اور پھر سب سے ساتھ ساتھ گیسوں میں گھن
 کی طرح سووی بدرالدین کی شرح المختار، لوئیس شیخ کی "الفاظ"، گوئیدی کی "الافعال"، اللائی، "الامان" اور شمس
 الامانی بھی پس گئیں۔

رہے وہ نصیب غلام بوسف و خلف، جو محض اس جرم کی پاداش ہیں کہ تندرہ چل کر کیوں میر حریف
 بن کا نام سیکھے سزا بے ہوئے ہیں، اور ان پر خاک اڑائی گئی ہے، تو ان کی طویل فرست میں سے چند ایک
 یہ ہیں: بشمول سورتی دقانی و کبری و مہین :-

ضرر بن الققاع، ققاع، حاجب، ابجر، براہیم بن یحییٰ، بن عمر ابن عباس، معاذ بن حویب
 صبی بن یحییٰ، پھر بن یحییٰ، بن ہشام، ہند بنت سماء، انباری، جمعی، ابن الانباری، ابو العلاء، فیروز آبادی،
 صاغانی، مرزبانی، ابن منظور، سید مرتضیٰ، اصبہانی، ابوزید بخاری، توحیدی، ابن قتیبہ، ابن درید، ابو
 عبیدہ، ابن رشیق، بغدادی، طبرانی، بغوی، ابن حجر عسینی، زعمشیری، آمدی، ابویہ، ابن عساکر، ابن
 خذکان، تبریزی، ابن عبد البر، صاحب الکشف، ابن سیدہ، ابن السکیت، شنیطی، عبد الغنی، حافظ، جاحظ
 وغیرہم، پھر یونس شیخ، گوئیدی، دیل، بدرالدین وغیرہم۔ اتوں پر کم و بیش تو محض اس چند صفحات کے مضمون
 میں اتنے صاف کرنے کی نوبت آگئی، اگر کسی بسیط، بیفت کی نوبت آتی رد لا قدر شاہ، تو غالباً نسل آدم کی پوری

فرست آجاتی، اور درحقیقت اس طرح بلا ارادہ آپ کے ہاتھوں یہ علم رجال کی سب سے بڑی خدمت سر انجام پاتی جو اولین و آخرین میں کسی سے نہ بن آئی۔ سچ ہے۔ کہ ترك الاول للآخر۔

ماشاء اللہ کلا پھپھا کوئی عالم آپ کی نگاہ نکتہ نواز میں نہیں چپتا، جب اور جس کو جی چاہے نہایت مسخر آمیز انداز میں دھتکا رو دیتے ہیں، بشرطیکہ حریف نے اُس سے کچھ استناد کیا ہو۔ ورنہ اپنی ضرورت کے لیے تو آپ ہر مت خُز کو حجۃ اللہ فی الارض بتاتے ہیں۔

اب میں آپ کے نشان دادہ، غلط کا جائزہ لیتا ہوں۔ قریباً نصف مضمون یا معارف کے تین نمبروں میں سے ڈیڑھ نمبر تو محض تمہید کی نذر ہو گیا ہے، ازاں بعد تنقید شروع ہوتی ہے جس کے حسب ذیل نمبروں کا سمط کی تنقید سے کوئی علاقہ نہیں، (۱۱ و ۱۲ ج) ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

بہمن کے دراصل علم و سلف کی تنقید کی گئی ہے۔ ۱۰ نمبروں کے بعد کل ۴۷ نمبر بچتے ہیں جن میں سے حسب ذیل نمبروں میں سب

سے وارے واریطیب خاطر اپنے اوپر لے لے، کہ یہ اُن کے علمی احسانوں کی کم از کم جزا تھی، گو وہ ان قوال کا

قائل نہ تھا، اس لیے وہ ذمہ دار بھی نہیں۔ منتقد کی یہ پرانی عادت ہے جس کے جانے کا اب کوئی اثر کا

نہیں، کہ اوروں کی جو عبارتیں آپ کی کتاب میں کسی طرح بھی آجائیں خواہ بریل استطراد ہی کیوں

نہ ہوں جب تک آپ اُن کے قائل کو صریح گالی نہ دیدیں، وہ آپ ہی کے سر منڈھی جائیگی، اس لیے

آپ مستوجب پاداش ہونگے۔ اب ان شروء کے بعد محض تین نمبر بچتے ہیں، جن کا صحیح یا غلط تعلق سمط سے

زائد اور اغلاط (سپ ہی والنشیر) جو آپ کی تمہید سے بھرتی کیے گئے تھے، اُن کے ساتھ کر دیے تاکہ یہ اُن کو خیریت سے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔

علماء شرق و غرب کی عادت ہے کہ اگر کسی کتاب کا کوئی لفظ اپنی جگہ ٹھیک چسپاں معلوم ہو تو کلمہ (کذا) یا (۵:۵) لکھ دیا کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اُس کی تصحیح یا تصحیف کی گراں بار ذمہ داری اپنے تنہیں عہدہ برآ کر سکیں۔ مگر چونکہ آپ :-

ہم دلاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی

کو سیر علم اور مصطلحات کی خبر نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح دوسرے کو بھی مجتہد دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تیرا عجز ہے، یوں کیوں نہ کیا؟؟؟

آپ کے قاموس میں غلط بیانی کچھ نہ کرنا ہے حالانکہ عام مصطلح میں تو غلط بہ ہر حال ایک کام ہے۔ یقینی مشکل بات ہے کہ ایڈیٹر یا مولف ہر خواندہ کے (ہر چند کہ وہ خوردہ گیر ہی کیوں نہ ہو) خطرات قبیحہ ہو جس نفسیہ تک پہنچے، یعنی کہ وہ اپنے سینہ میں اُس کا دل پیدا کر کے اُس کی ہر واقعی یا فرضی ضرورت کا مذاک بھی کرے۔ یہ اور اسی قسم کی دھچپ باتیں ہیں جن کے ذریعہ اغلاط کی خالی فہرست کی خانہ پوری کی گئی ہے۔

آپ کے پس سلسلہ انساب قرن پنجم کی رد کتاب میں ”جمہرۃ النسب“ ابن حزم اور ”اکمال“ ابن کونین ہیں جن کو ہاتھ میں لے کر جبہ متقدمین قرن دوم و سوم کے اقوال کو اس دلیل کی بنا پر رد کر دیا کرتے ہیں، کہ انہوں نے ان (متاحز) کتابوں میں کیوں نہ دیکھ لیا۔ یہ بغایت دھچپ منطق ہے، مگر چونکہ آپ کی تاریخ دانی، اشارہ فارق عادت ہے، اس لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لایسٹل عتما یفعل وھم

۱) مگر اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے جو حوالے واقعی ہوتے ہیں خطرات سے خالی نہیں کہ آپ کو تصویق و احتمال کا قدیم عارضہ ہر جس طرح ذیل نمبر ۴۴ آئیگا کہ سمعانی و ذہبی کے سر آپ نے ناگفتہ باتیں منڈھی ہیں۔

یستلون، ملاحظہ ہو جواب ص ۲۷۱ و ۲۷۹۔

آپ کی تحریر کا یہ خاصہ ہے کہ خط و طرہ کو جو بات گوارا نہ ہو، ہر چند کہ وہ جملہ مولفیات میں موجود ہو، مگر آپ کو بہ ہر حال یہ حق پہنچتا ہے، کہ جب چاہیں اُس کے وجود سے انکار کر دیں، اور جب چاہیں مان بھی لیں۔
 الغرض آپ چیت پڑیں یا پٹ چیت آپ ہی کی ہوگی۔ آپ کا یہ بھی ایک پرانا داؤں ہے کہ پیش ملا، مگر ابکی یہ حریف بہت سخت جان نکلا ہے، ممکن ہے اُس نے ہمیشہ کے لیے جملہ علم و ہند و سند کی طرف سے بطور فرض کفایہ یہ خدمت سرانجام دے دی ہو، اور اُن کو لاشہ کرے (ٹھٹھرا لیا ہو)، اس لیے اُن سے دعا، خیر میں یاد رکھنے کی التماس ہے۔ کان اللہ لکھ علی من ناواکھ۔

ألا يقل من شاء ما شاء انما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر

ما جز غریب

سید عبد الغزیز صدر شعبہ عربی جامعہ اسلامیہ علیگڑھ

جمعہ ۱۹ اگست ۱۳۸۶ھ

جواب نمبر اپریل (۱)

(معارف ص ۲۶۵) تنقید کی تمہید اسلامی علوم و فنون کی تدوین کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے جس کے ساتھ دریا کی پہنائی کو اپنے قلم اعجاز رقم سے دس سطر کے کوزہ میں بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 ”بنداد و نیشاپور و اندلس آخر قرن سوم و آغاز چہارم میں علم کے مرکز تھے“

(۱) بہت خوب! مگر مصر، قیروان، دمشق اور اصفہان وغیرہ بھی تو کچھ پیچھے نہ تھے۔

وما شر الثلاثة ام عمرو بصاحبك الذي لا تصبحيننا

پھر بنداد کے ساتھ تو قرطبہ، موزوں تھا جس طرح اندلس کے ساتھ عراق، مگر موزونیت کی چڑ کو اس تنقید پر پھر ٹھہرانے کی اجازت مل سکے۔

پھر ملاحظہ ہو:۔۔۔ اور قرن سوم و اوائل چارم میں فنون کی تکمیل و ترمیم (۱۹۱۹) ہوئی۔ پھر پچیسویں
میں بھی بقول آپ کے تحشیہ و ترمیم ہی ہوئی۔

(۳) اس میں لفظ ترمیم کی تکمیل تحشیہ کے ساتھ موزونی اپنی بلاغت کی داد چاہتی ہے۔ مگر سوال
یہ ہے کہ جب قرون چہرگانہ میں ترمیم ہی ہوتی رہی تو بجائے اس تطویل لایینی کے یہی کیوں نہ کہہ دیا جائے
کہ اسلام کے جملہ عہدوں میں ترمیم ہی ہوتی رہی تاکہ تاریخ نویسی کا بار کاتب اور ناظر دونوں پر سے ہٹا ہو جائے
اب آج کل ترمیم یعنی حجامت کرنا عام طور پر متعل بہتا ہے، اگر ایک جگہ یہ معنی مراد ہوں تو ہمیں کلام نہیں
اعوذک رب من حصرو و عتی ومن نفس اعالجھا علاجاً

ص ۳۶۶ مطریق امل کا گو تفسیر حدیث، فقہ، ادب وغیرہ میں پتہ چلتا ہے مگر ادبی دنیا میں اس کی بحد
کثرت ہے

(۳) مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں ادب ہی ہیں، یہ انداز کوئی اردو کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کا جلوہ تو
عربی میں بھی پرتوافلک ہے۔

والقول ذو خطل اذا ما لم یکن لب یعینه

آگے چل کر انسانوں کی کثرت اور ادب کی بھرمار مگر علمی تالیفات کی قلت کا ماتم کیلئے، اور لکھا
ہے کہ مصر میں بھی بمقابلہ انسانوں کے علمی تالیفات عشر عشر (سویں کی ایک) کیا کبریت اٹھ رہی۔

(۴) یہ بیان سراپا لغو اور غلو ہے۔ امالی قالی جس ادب پر مشتمل ہے وہ تو بقول آپ کے ضعیف مشکلات
قرآن و حدیث و شعراء و اخبار و نوادر ہے، وہ کوئی ڈنڈا یا جس طرح آپ نے یہاں لکھا ہے فضولیات و خرافات کا
مجموعہ نہیں، کیا آپ میں اتنی جسارت ہے؟ کہ کلام پاک اور احادیث نبویہ کو ایسا ناپاک لقب دیں؟

کد عوالہ کل یدعی صحۃ العمتل ومن ذالذی یدہری بہا فبہ من جہل

پچارے اصحاب مطابع جن کی ارادی یا غیر ارادی کوششوں سے کتابوں کا یہ گراں قدر انبار آج ہے

ساتھ ہے۔ اتنی توہین کے قابل تو نہ تھے کیا وہ یہ نہ کہیں گے کہ حضرت! آپ نے تو دیوان نعمان و بکر کو جو
مستشرق کرینکو کا کارنامہ تھا اپنا کر محض مضمہ ہی نہیں کر لیا بلکہ عماد الملک مرحوم سے اس پر ایک رقم خیر بھی
وصول کی اور جہزہ کی بھی کچھ ایسی ہی درگت کی جس کا مرحوم نے... یا جنگ وغیرہ احباب سے رونا بھی
رویا تھا، ادھر خود کرینکو مجلۃ الجمع اعلیٰ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوئے: "وانتم نثر ابو عبد اللہ السورقی و
کتب فی عنوانہ اندہ ناشرہ تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کسب عدل کو شجرہ منیۃ قرار دینے
یوں بھی یہ سفید جھوٹ ہے کہ مصر کی ملی مطبوعات سوئس کی ایک کالعدم ہیں۔ یہ تو محض سی بی کی
روانی اور بیان کی لطیفیائی ہے و پس! گرا چھا جناب! خود اپنے باریں ہمہ دعوت محمدیت ادب و سنت
کو چھوڑ کر حدیث پر کونسا کارنامہ کیسے؟ پیش کیجئے! قل ھا تو ابرعنا نکمہ کنتہ صادقین۔
ص ۲۶۷ "مصر سے ایمان کے تین نسخے نکلے"

(۵) لفظ نسخہ عربی اور اردو ہر دو زبانوں میں بھی ایڈیشن نہیں ہے۔ یہ نسخی آئندہ بھی بارہا آئے گی، گویا
آپ کو ہنوز یہ نہیں معلوم کہ بلسد خراع فن مہارت کیا کیا نئے الفاظ وضع ہوئے ہیں؟
"بیان کی اب تک پوری خدمت نہ ہو سکی"

(۶) مگر یہ نری سکیم بازی، درد و سروں کو کام کے لیے اور اپنے تئیں آرام کے لیے مخلوق سمجھنا آخر کد تک

لا المحلہ جاد بہ ولا بمثالہ

کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ خواب میں ہم نے یہ سب کچھ شن یا اور وہیں تمہیں بھی کر دی کہ

قد سمعنا ما قلت فی الاحلام و انت اذ بدرة فی المنام

وانتہہنا کما انتہت بلا شئی و کان النوال قدر کلام

کنت فیما کنتہ ناظم العین فہل کنت ناظم رطلہ

میدار ہونے کے بعد آب اور ہم دونوں خالی ہاتھ تھے۔ یہ جناب کا قلم تعمیری کاموں کے لیے خشک ہو گیا

اور دوسروں کے بنے بنائے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ رواں ہے، اگر بالفرض کوئی صاحبِ ذوق اس مہم کو سر بھی کوئے تو آپ اُس کے کام کو مانیتے کب! ابنائے وطن کی طرف سے اُس کی قدر افزائی معن و طعن اور سب و شتم ہی سے ہوگی نہ! اسی لیے تو آپ نے اپنا دھیرہ ہر پتی گاڑی میں روڑا اٹکانا اور خادمانِ علم کے منہ پر خاک اڑانا قرار دیا ہے۔ اور تاہنوز جبکہ زندگی کی آخری منزل میں قدم رکھ دیا ہے مجرور کاموں کے اور کچھ نہیں کیا، اور وہ بھی شریخ و سفید کی خاطر، پھر ان میں بھی سٹر کر نیکو سے رستاکشی جاری ہے، آئندہ در کیا کریں گے:-

والشیخ لا یترک احلاقہ حتی یواری فی ثری دوسہ

”بیان کے برابر مسائل بیان کی جامع اور کوئی کتاب نہیں“

(۷) یہ بات صاف بتاتی ہے کہ آپ کو اس کتاب سے دور کا واسطہ بھی نہیں، کہ مسائل بیان تو اس کتاب کے ایک سو برس بعد عالم وجود میں آئے ہیں۔ البتہ اگر آپ کی کسی جاہلی قلموس میں مسائل معنی احوال فصیحہ ہوں تو فلا مشاحۃ فی الاصطلاح اذن۔

”عبد الملک بن زبیر“

(۸-۱) اس زمین پر اس نام کا کوئی وزیر نہیں گذرا یہ تو آپ کی تاریخ و رجال کی مہارت کی ایک ادنی سی کرن ہے جس کے بل بوتے پر ہر مرد معقول سے اُکھٹنے کے لیے آستینیں چڑھائے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ کسی فضل مکتب ہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ نام محمد بن عبد الملک الزیات ہے جس کو اس طرح مختصر کیا جا سکتا ہے۔ محمد زیات، ابن عبد الملک الزیات، الزیات۔ مگر آپ نے تو یہاں تین فاحش غلطائیں کیے ہیں (۱) وزیر کا نام عبد الملک بتایا جو اُس کے باپ کا نام ہے۔ (۲) الزیات کو عبد الملک کا باپ لکھا، حالانکہ اُس کے باپ کا نام تو آبان ہے۔ دیکھو اغانی ۲۰ ۴۶۷- (۳) زیات (گندھی تیلی) تو خود وزیر کی صفت ہے۔ دیکھو دیوان ابراہیم الصولی تصحیح العاجز المیمنی نمبر ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۲۳، ۱۳۵، ۱۸۶۔

”کامل مہر کی کئی شہر میں مصر و یورپ میں طبع ہوئی ہیں“

(۱۱) محض ایک جدید شرح صرف مصر میں چھپی ہے۔ پھر قالی کی نامکمل مختصر اور اغلاط سے معمور سوانح عمری لکھی ہے، میں نے ہر چند کہ ماضی کا ذکر السطاس پر کر دیا ہے مگر وہ آپ کی نگاہ خوردبین سے اوجھل رہے جو آپ نے اس قدر اغلاط کر ڈالے۔

ص ۲۶۸ عبدالرحمن ان مصر کو والی اندلس بتلاتے ہیں۔

(۱۲) ”والی گورنر کو کہتے ہیں سو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ارقم (اللہ اللہ صحیح رقم) فرمادیتے کہ یہ گورنری بخشی کس نے تھی؟ اس وقت آپ کے تاریخی سلمات کا سمندر تلام خیز ہے شاید کوئی موتی اس ”غریب“ مہمین کے بھی ہاتھ لگ جائے، اور عمر بھر دے خیر میں یاد رکھے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اندلس کی اسلامی تاریخ میں زبردست ترین پادشاہ اور پہلا امیر المومنین (خلیفہ) تھا جس کے بلائے پر قالی اندلس گئے تھے۔ یہ ہے آپ کی لغت دانی رفقوتیت۔“

ومن جاہل بی وھو یجھل جملہ

پھر آج کل کے طلبہ کے یورپ کو بغرض ڈگری جانے کا روزنا روتے ہوئے لکھتے ہیں ”تاریخ اسلام بلکہ اسلام کے لیے مغرب کی سند مطلوب ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ آئندہ نفس ایمان و اسلام کی سند کے لیے ان کو دواں جانا پڑے“

(۱۳) گویا پہلے اسلام سے نفس اسلام مراد نہیں تھی بلکہ اُس کے ناکارہ اعضاء۔

واسرع مفعول فعلت تغیرا تکلف شیء فی طباعك ضداً

قالی کو پادشاہ اندلس حکم کے ولی عہد مستنصر کا اتالیق بتایا گیا۔

(۱۴-۱۶) صل علی! یہ ہمہ دانی اور اس پر یہ وراثتانی۔ اچی حضرت! یہ بیت یہاں تدوین فرماتے۔

فیاموت نزل ان الحیاء ذمیتہ ویانفس جتدی ان دھڑھانل

نہ کہ یہ معارف کی حدیث سے غفلت اور بخاری سے عدم واقفیت پر ابھی ابھی تو لکھا ہے کہ قالی کو انصاف نے بلایا تھا جس طرح خود قالی نے بھی مالی میں لکھا ہے ہنوز وہی صفحہ ۲۶۸ چل رہا ہے۔ پھر یہ کہ ہر ایک چلے۔ یہ تین اغلاط ہیں جو آپ کی تاریخ دانی کی ہمیشہ ہمیشہ سندرہنگے :-

(۱) اُس وقت بادشاہ عبدالرحمن الانصاری تھا کہ اُس کا ولی عہد حکم (ب) حکم کا کوئی ولی عہد مستنصر نام کا نہیں بلکہ حکم مستنصر ایک شے ہے جس طرح ابو عبد اللہ السوری ایک ہے۔ (ج) پھر قالی حکم کے عہد ہی میں مر گئے تھے انہوں نے اُس کے ولی عہد کا زمانہ سرے سے پایا ہی نہیں۔ یہ ہے تاریخ ورجال کی مہارت جس کی کمی کاشلی و سید میں روزا روایا تھا۔ کیا وہ نہ کیٹینگے، کیا خوب !

مہنتی بدائشا وانسلت کنت ذوعیب انت عتباب
”الغالی کا مغرب میں استقبال کیا گیا“

(۱۷) استقبال تو محض اندلس ہی میں ہو رہا تھا سوئے جبل الطارق کہتے ہیں۔ مغرب تو تونس کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اُس کو استقبال اور دعوت سے کوئی علاقہ نہیں۔ ”عی ساکت خیر من عی سناطق“۔

اندلس و بغداد کا سہا ملہ کرتے ہیں :-

(۱۸) اے صاحب ! یا تو اندلس و عراق کہتے یا پھر قرطبہ و بغداد۔

قالی کا سرمایہ لغت اور غریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔

(۱۹) اللہ اللہ ! کبریت کلمۃ تخریج من افواہہ ان یقولون لا کذباً۔ یہ سفید جھوٹ اور یہ طعن و طنز اور یہ مناقض کلام ! دروغ گو را حافظہ نباشد۔ اسی صفحہ ۲۶۸ پر تو لکھا تھا (۱) یہ نازادیب و لغوی اور اگلے

(۲۰) آپ کی حدیث علی الخصوص بخاری دانی کی قطعی جواب ص ۲۷۷ و جواب نمبر ۲۲ کھونی جائیگی۔

(۲۱) حامد ص ۳۱۵ و ۳۱۶ مانا کہ یہ معکوس مہارت اُن کے اُن بھی کچھ کم نہیں۔

صفحے میں ہے کہ قالی اہل اندلس کو لغت و ادب پہنچاتے تھے، اس سے بھی نگلے میں مالی کی بابت لکھتے ہیں کہ اُس میں قرآن و حدیث و اشعار و اخبار و نوادر ہیں، گویا قالی نے بھی شبلی مرحوم کی طرح اپنے مخصوص فن (لغت) کو چھوڑ کر مالی میں وہ تمام علوم بھر دیے ہیں جو ان کو نہیں آتے۔ تمام مترجمین قالی نے اُس کے تیرہ اساتذہ حدیث کے نام گنوائے ہیں جن میں سے امام ابو بکر ابن ابی وادد اور بغوی بھی ہیں محض حدیث کی خاطر دو سال و رو و بغداد سے پہلے امام ابو علی کے یہاں موصل میں ٹھہرے رہے۔ اُن کی نحویت کی بابت صہبی کے لفظ یہ ہیں وکان اعلمہم بعلل النحو علی مذهب البصریین و اکثرہم تدقیقاً فی ذلک۔ اور زبیدی کہتے ہیں۔ وقرأ کتاب سیبویہ علی ابن درسویۃ اجمع واستفسر جمیعہ وناظرہ فیہ ودقق النظر وکشف عنہ تفسیرہ وعلل العلة واقام علیہا الحجۃ وناظرہ فضل مذهب البصریین علی مذهب الکوفیین ونصر مذهب سیبویہ علی من خالفہ من البصریین ایضاً واقام الحجۃ لہ یہ بیان کسی گجراتی کا نہیں بلکہ زبیدی کا جو قالی سے مخصوص تھے۔ ہر چند وہ آسمان حدیث و نحو کے ستارے ہی کیوں نہ ہوں مگر آپ سے دوزینے کمتری تھے، گو اُن کے اساتذہ تیرہ سے زیادہ تھے اور آپ کے استاد خیر صفا! پھر بھی وہ آپ کے شمار میں کیسے آئیں مگر سوال یہ ہے کہ آخر لغت میں اُن کا پلا متقد سے کیوں زیادہ ہے، اُنہوں نے تو جس طرح آگے آئیگا دو ستم کتابیں جتنیہ اپنی مالی میں چرا کر بلا کم و کاست درج کر دی ہیں، مگر ممکن ہے کوئی بیباک گستاخ بے محابا (خاکم بدہن اُبے محابا) سنادے۔ پیش ملا حکیم و پیش ملا و پیش ہر دو پیش ہیج ہر دو مگر چونکہ پیش میانی میں نہیں اس لیے عرب عربا کے اہل قابل شنوائی و پذیرائی نہیں۔ عاجز کہتا ہے ناظرین باتمکین عرب عربا کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک اور مقالہ کا انتظار فرمائیں کہ آخر الدواء الکتی۔

لأبریتک بریالا انجبار لہ انی رأیتک لا تنفک تبرینی

”امالی کا نسخہ قرطبہ کی جامع مسجد میں جمعرات کے لیکچروں کا مجموعہ ہے۔“

(۲۰) کہیں اس کو محض اردو کی بے ربطی اور ثولیدہ بیانی نہ سمجھا جائے، یہ تو دماغ کی خوبی ہے، عربی میں بھی اسی طرح جلوہ فگن ہے:-

تریدین لقیان المعالی رخصۃ ولا بدّ دون الشہد من ابوالنفل

ص ۲۶۹ ”تقریباً ایک صدی یا کچھ کم و بیش علماء میں امالی کا چرچا رہا، پھر یہ کتب خانوں کی زینت بن گئی، مگر آنکہ مطبع نے اُس سے پہلے کوروشناس کیا۔“

(۲۱) یہ متوخی بننے کی لاف صل کوشش ہے، ورنہ امالی بھی جملہ ادبی کارناموں کی طرح قدر دانوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ رہی ہے۔ غلط آئی امالی کے ڈیڑھ سو برس بعد لکھی گئی ہے۔ اگر امالی کے قدر دان ختم ہو گئے تھے، تو پھر بکری نے آخریہ درد سری کیوں کی۔ تقریباً اسی زمانہ کے ابن خزم و حمیدی بھی ہیں جنہوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ موجودہ نسخہ امالی اندلیس کتبہ ۳۸۶ دارالکتب المصریہ) پر قرن پنجم و ششم کے ادباء نے اندلس ابوالولید القوشی اور ابومردان بن سراج وغیرہ کے قیمتی حواشی ہیں۔ دیکھو السطحاوی ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ پھر ششم سے لے کر تا ایں دم قرن چار و ہم کے تومسیوں نسخے جا بجا ملتے ہیں اور نظر سے بھی گذر چکے ہیں کیا یہ نسخے امالی کی قدر دانی کی دلیل نہیں ہیں۔ آپ کو تو خود اعتراف ہے کہ ششم کے مغلطائی نے تولاالی پر القدرح العالی لکھی ہے۔ یہ ہے آپ کے معلومات کا بھریز خارا:-

یصیب وما یدہی و یحظی و ما یدری و کیف یکون النوک الا کذلک

(باقی آئندہ)

مذکر علیہ

واقعہ حضرت داؤد (علیہ السلام) پر نقد و تبصرہ

(گزشتہ سے پوستہ)

اس تفصیل تحقیق کے بعد اب اجازت ہونی چاہیے کہ ”مقالہ نگار“ کی بیان کردہ تاویل کو بھی ”نقد و تبصرہ“ کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک قوی یا کمزور ہے۔ سو براہن میں اس طرح اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بعض مفسرین نے واقعہ کی خرافات کو رد کرتے ہوئے اس خرافی روایت کے ایک حصہ کو تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس سے صرف اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ نبی کی زندگی کو ایک ”بڑے گناہ“ کی نسبت سے الگ کر کے اس سے کم درجہ کے ”اخلاقی گناہ“ کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اس لیے یہ طریقہ بھی غلط اور عصمتِ انبیاء کے عقیدہ میں خلل انداز ہے اور اس طریقہ کے بطلان میں اس لیے اور بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبار محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ادریاس سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں اور بغویؒ یا اور کسی مفسر نے بعض روایات مرفوع یا موقوف کو جو اس سلسلہ میں روایت کیا ہے اس کے متعلق فقط ابن کثیرؒ اور داؤدی نے صراحت کر دی ہے کہ یہ روایات ناقابل اعتبار اور ساقط الاعداد ہیں۔ لہذا مقالہ نگار کی یہ تاویل

قرن مجید کے بیان سے واقعہ کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ

رد جو کچھ بھی اس کا نام رہا ہو اسے محض یہ خوبش ظہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے۔

اس کی شخصی عظمت کو پیش نظر رکھ کر وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو طلاق دینے پر مجبور پارہا تھا۔
مگر قبل اس کے کہ وہ طلاق دیتا، قوم کے دو نیک آدمی حضرت داؤد کے پاس اچانک
پہنچ گئے اور انہوں نے اس معاملہ کو فرضی مقدمہ کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا۔
مقدمہ سن کر حضرت داؤد نے وہی فیصلہ دیا جو ایسے معاملہ کا برحق ہو سکتا تھا۔ لیکن معائنہ
کو یہ خیال آیا کہ یہ تو میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے۔ چنانچہ فوراً انہوں نے توبہ کی اور غایت
درجہ کی عاجزی کے ساتھ خدا سے اپنے تصور کی بخشش چاہی۔ رسالہ ترجمان مقررہ جلد ۲ عدد ۱

نہ صرف کمزور بلکہ غلط اور بے اصل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جب محدثین اس واقعہ کی کسی کڑی کو تسلیم ہی
نہیں کرتے تو اس پر کسی مسئلہ کی بنیاد کیسے قائم کی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں "برائے" میں بتایا گیا تھا کہ اس واقعہ
پر دلیل کی بنیاد قائم رکھنے سے جو مفاسد پیدا ہوتے، اور صاحب تاویل کو ان کے دفع کے لیے دو راز کا
تکلف کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی اس کے غلط اور بے اصل ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ "مقلد گار"
کو بھی یہی ضیق پیدا ہوئی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ان کو بھی بے اصل باتوں کی پناہ پینی پڑی ہے
چنانچہ فرماتے ہیں:-

حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک عام دستور
تھا، اور اس دستور سے متاثر ہو کر بنی اسرائیل سے یہ غرضش سرزد ہوئی تھی۔ (رسالہ ترجمان مقررہ جلد ۲
عدد ۱) اور اس دستور کے صحیح ہونے کے ثبوت میں حاشیہ تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-
"اسرائیلیوں کے اس یہ محبوب بات نہ تھی کہ کوئی شخص کسی کی بیوی کو پسند کر کے اس سے
طلاق کی درخواست کرے۔" (رسالہ ترجمان القرآن جلد ۲ عدد ۱)

ہمیں سخت حیرت ہے کہ ایک محقق کس طرح ان سطوح کو زیرِ قلم لاسکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو اس
کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور عمدہ اخلاق کی بات تھی نہ کہ مذموم بات اور اگر

ثابت بھی ہو جائے تو مقدمہ نگار کی تصریحات اور تورات کی منقولات سے تو اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ اگر ان کے یہاں محمود تھا تو بڑے آدمی کا فعل ہونے کی وجہ سے درجی زیادہ قابل تعریف ہوتا۔ اور پھر اس پر یہود کو یہودہ حاشیہ آرائی کی ضرورت ہی کی ہوتی؟ یہ تو جب سی ہو کر رہے کہ ایک فعل اگرچہ عام طور پر رائج ہو مگر صاحب اخلاق انسانوں سے اس کا صدور معیوب سمجھا جاتا ہو ہو اگر کسی بڑے آدمی سے لغزش کے طور پر اس کا صدور ہو گیا تو دشمن اور مخالف اس پر حاشیہ آرائی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ بنا دیا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں بنی اسرائیل میں یہ فعل محمود ہو نہ مذموم خدق کی نگاہ میں ہرجالت میں مذموم ہے اور اس کے بڑے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ انصار دھم جبین کی موخاں اور بھائی چارہ کے واقعات کو اس کے حوزہ کے لیے دلیل ردہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس واقعہ کا اس سلسلہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیا کسی ایک مہاجر کا کوئی قوس، اردہ، نیت یا عمل پیش کیا جاسکتا ہے کہ موخاں کے سلسلہ میں اس نے اپنے انصاری بھائی سے مس کی بیوی کے بے حدق کی خواستگاری کی ہو، موخاں کے علاوہ بتہ اس کے برعکس یہ ثابت ہے کہ جب ایک انصاری نے جوش موافقت میں خودی اپنے مہاجر بھائی کی خاطر اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو حدق دینی چاہی تو مہاجر بھائی نے اظہار شکر کے بعد اس انصاری کو یہ جواب دے دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری بیوی تم کو مبارک۔ مجھ کو تو بازار کی راہ بتاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے کسب معاش کر کے معیشت پیدا کر سکوں۔

اس کے علاوہ اس تاویل در تاویل کے بعد بھی جب بات گنجنگ ہوتی نظر آتی تو مقدمہ نگار کو مختلف در تکلف کر کے یہ اضافہ کرنا پڑا :-

”ممکن ہے کہ حضرت داؤد نے اس عورت کی قربت اور اس کی علیٰ صدہیتوں کا حال سن کر

اسے پسند کیا ہو، لیکن برے نفوس کی شرارت ہمیشہ ایسے واقعات میں برے امکانات کی طرف مائل ہوتی ہے۔

قارئین کرام! خود غور فرمائیں کہ ان فضول تکلفات کی بھرمار محض اس لیے ہو رہی ہے کہ مقالہ نگار نے اپنی تائید کی بنیاد ایک غلط واقعہ پر قائم کر لی ہے اور پھر بھی ان تاویلات کے بعد بات اس حد تک نہیں پہنچتی جو ایک جلیل القدر نبی کی شان کے مناسب ہو۔ اس کے بعد آخر میں مقالہ نگار نے اپنی تائید کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے ایک شبہ پیش فرمایا ہے، وہ یہ:-

”بتائیں اس محاذ سے بھی مرجع ہے کہ گراوریدہ کی پوری کے معاملہ کی سرے سے کوئی مصیبت ہی نہ ہوتی تو قرآن مجید میں موقعہ پر صاف لفظ میں اس کی تردید کرتا جس طرح اُس نے حضرت سلیمان کے حق میں کفر و شرک اور ساحری کے الزام کی تردید کی“

مگر ہم اس ترجیح کے سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص ”مقالہ نگار کے اس شبہ کو اُن ہی کی طرف پلٹ کر یہ کہے

”آپ کی تائید اس لیے بھی راجح نہیں ہے کہ گراوریدہ کی کوئی اصلیت ہوتی تو قرآن مجید صاف الفاظ میں اس کی تردید کرتا جس طرح اُس نے حضرت سلیمان کے حق میں کفر و شرک اور ساحری کے الزام کی (صاف) تردید کی (اور اشارہ کیا یہ میں گول مول نہ کہتا)“

تو ”صاحبِ مقدمہ“ اس کا جو جواب مرحمت فرمائیں وہی جواب ہماری جانب سے بھی سمجھ لیا جائے۔

بات دراصل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارہ میں یہود نے جس قدر بھی مہفوات و خرافات مشہور کیں اُن کی بنیاد صرف اس تہمت پر رکھی کہ یہ دونوں انبیاء عظیم السلام کی صفت میں نہیں بلکہ (عیاذ باللہ) عیار اور مکار دنیوی پادشاہوں کی صفت میں شامل ہیں۔

اس لیے قرآن عزیز نے اُن کی تردید میں وہی اسلوب بیان اختیار کیا جو ایسے موقعہ پر اختیار

اکرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ تمام آیات میں اُن کی جدالتِ قدرِ عظمتِ مرتبہ، اور منصبِ نبوت و رسالت کو بہتر سے بہتر طریقہ پر ثابت کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر اُن سے کوئی لغزش بھی ہوئی تو وہ اُس نوع کی نہ تھی جس کی تمہیں یہود ترستے ہیں بلکہ اس نوع کی تھی جو اگرچہ مقربین کے لیے بصدقِ حسنات، ابراہیمیاتِ المقربین "سیدہ" میں شمار ہوں مگر عوام و خواص کے لیے حسنات ہی گنی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت داؤد جلیل القدر انبیاء کی طرح فوراً ہی اس لغزش پر متنبہ ہو گئے اور ہماری طرف رجوع کیا اور ہم نے بھی اُن کو بخشش سے نوازا۔

سب سے آخر میں "مقالہ نگار" حضرت داؤد کی جانب نسبت کردہ لغزش کے متعلق ایک عام حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"اس تاویل کو قبول کرنے میں لوگوں نے صرف اس بنا پر تامل کی ہے کہ انبیاء کی طرف اس قسم کی لغزشوں کا انتساب عصمتِ انبیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن ان حضرات نے شاید اس پر امر پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو منصبِ نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلوٰۃً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے ورنہ اگر اللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منہک ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سرزد ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہیں خدا نہیں ہیں۔"

"مقالہ نگار" کا عصمتِ انبیاء کے متعلق یہ خیال حضرت داؤد کے واقعہ سے آگے بڑھ کر ایک اصولی اختلاف پیدا کر دیتا ہے جو بہت اہم اور قابلِ توجہ ہے۔ سیدہ عصمتِ انبیاء، قرآن عزیز کا اساسی عقیدہ

ہے اور انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق کی صداقت کا اس پر بہت زیادہ مدار ہے، یہی وجہ ہے کہ علم کلام و عقائد میں یہ معرکہ آثار مسئلہ سمجھا جاتا ہے، مگر سرِ درست ہم اس پر مفصل نہیں لکھنا چاہتے انشاء اللہ مستقل کسی دوسرے موقعہ پر گزارش کرینگے۔

لیکن جب مناسب مقام اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ”عصمت“، ”غرض“ اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے دو جدا جدا امور ہیں مگر اتفاق علماء اسلام یہ دونوں بیک وقت ایک جگہ جمع ہو سکتے۔ درج ہو جاتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ جب کسی پیغمبر سے غرض ہوتی ہے تو خدا کی حفاظت و عصمت اٹھ لی جاتی ہے۔ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ”ان عصمت“ اور ”ناہ“ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ”عصمت“ انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے۔ سوا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ منطقی اصطلاح کے اعتبار سے صفتِ عصمت بذاتِ ذات ہی ”ذات“ کے لازمہ غیر منفکہ میں سے نہیں ہے تو اس کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات میں حق تعالیٰ نے جو صفتِ ”عصمت“ ودیعت فرمائی ہے وہ گاہے جدا بھی ہو جاتی ہے تو بالکل باطل و رقطہ خط ہے۔ اس کی نظیر خود صفتِ ”نبوت“ ہے سوا اگر اپنے معنی کے اعتبار سے نبوت کو لازمہ ذات کہہ دیتے تو کون بھی اس کا قائل نظر نہ آئیگا، اور اگر یہ کہہ دے کہ نبی کی ذات سے بعض اوقات میں نبوت کا خلع ہو سکتا ہے تو یہ قطعاً باطل ہے۔ درحقیقت کنایوں چاہے کہ صفتِ نبوت اور صفتِ عصمت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ مگر ذاتِ انبیاء سے نبوت کی جدائی ممکن ہے تو عصمت کی بھی ممکن اور اگر یہ ناممکن ہے تو وہ بھی ناممکن ہے۔

الغرض انبیاء سے غرضیں ہوتی ہیں مگر وہ عصمت کے خلاف نہیں ہیں نیز انبیاء سے کسی حال میں بھی ”عصمت“ کے خلاف کوئی عمل صادر نہیں ہوتا۔ اس لیے ”مقالہ نگار“ کا طیف کلمہ غرضوں کے بارے میں اگرچہ صحیح ہے لیکن ”عصمت“ کے اٹھایے جانے کے سلسلہ میں قطعاً ناقابل قبول ہے۔

اس میں دقل کے بعد جو حقیقت ”علمی مذکرہ“ کی ایک شاخ ہے اور ”مقررہ نگار“ کی تنقید پر ادا ہے
 ”شکر“ کے بعد قارئین کرام سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ یہاں ”مقررہ“ بات کی ”بیج“ اور ”بیٹ“
 دھری ”کا نہیں ہے۔ قرآن عزیز کے اس واقعہ کے متعلق دونوں تاویلیں ”اور ہر دو تاویلات پر تنقیدیں آپ
 کے سامنے ہیں۔ خصوصاً ان حضرات کے سامنے جن کی نظر سے متصل دونوں مضمون گزرے ہیں وہ خود
 انصاف کے ساتھ جس تاویل کو اقرب الی الصواب اور ”ثابت“ ”منصب نبوت“ کے مناسب سمجھیں
 اختیار فرمائیں۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

قرآن شریف کی مکمل ڈکشنری

مُصَنَّبَاحُ الْفَرْقَانِ فِي لُغَاتِ الْقُرْآنِ ”اُردو میں سب سے پہلی کتاب ہے جس میں
 قرآن مجید کے تمام لفظوں کو بہت ہی سہل ترتیب کے ساتھ اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ پچھلے خانہ میں
 لفظ، دوسرے میں معنی اور تیسرے خانہ میں غظوں سے متعلق ضروری تشریح، اسی کے ساتھ بعض ضروری
 اہم اور مفید باتیں درج کی گئی ہیں۔ مثلاً انبیاء کرام کے نام جہاں جہاں آئے ہیں ان کے حالات بیان
 کیے گئے ہیں، یہ کتاب بے مبالغہ ہے کہ لغت قرآن کی تشریح کے سلسلہ میں ”اردو زبان میں اب تک ایسی
 کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ کتاب عام پڑھے لکھے مسلمانوں کے علاوہ طلباء اور انگریزی درس صحاب
 کے لیے خاص طور پر مفید ہے، کتابت و طباعت عمدہ۔ بڑا سائز۔ اصل قیمت پچیس روپے، رعایتی قیمت خریداران
 برہان سے پچیس (تین روپے بارہ آنے)

ملنے کا پتہ :- منیجر مکتبہ برہان قزو لبلاغ نئی دہلی

خواجه خواجہ

افادات علامہ ابن حجر

(از مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی)

شیطان کا ایک بہت بڑا فریب (سلسلہ کے لیے نمبر کا بُرا ن دیکھیے)

موقد اعظم برہم غلیں علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کی شانِ توحید کا ذمہ نیا زیہ تھارتی و تجت و تھی لذلّٰی قطعاً
السموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین اور جنہوں نے خدا کی زمین پر صبر و توکل کے عظیم الشان
سنن قائم کیے تھے کیا انہوں نے وسائلِ معیشت کو ترک کر دیا تھا؟ نہیں! اُن کے پاس دولت کا حصہ
وافر موجود تھا۔ اُن کی مالی حالت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اُن کے پاس موشیوں کی اتنی کثرت تھی
کہ اُن کے ضروری بندوبست کے لیے نہیں اپنے شہر میں جگہ کی تنگی محسوس ہوتی تھی، یہی اُن کے عزیز
لوط علیہ السلام اور بہت سے دوسرے پیغمبر اور حضرت داؤد و سلیمانؑ کی سطوتِ شاہی سے تو کون واقف
نہیں۔ پھر یہ جماعت مقدس جس نے اپنا سب کچھ اللہ اور اُس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا، کس
کتاب اُس کی زندگی کا نشانِ امتیاز تھا صحابہ کرامؓ تجارت کے لیے سفر کرتے، محنت اٹھا کر دولت حاصل
کرتے، معاش کے جتنے جائز اور حلال طریقے ہو سکتے ہیں بے تکلف اُن کو اختیار کرتے اور اپنے دست و بازو
سے پیدا کی ہوئی دولت کی حفاظت کرتے یہاں تک کہ جب اُس کے شادینے کا وقت آتا تو ایک لمحہ کے
اتاق کے بغیر شادیتے، غرض کہ جس چیز کو بہت سے نیک بخت بے وقوف اب توکل سمجھتے ہیں حضرات صحابہؓ

۱۱ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر درتوجہ نہ کر صرف ایسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی
بنائے والی ہے۔

کے یہاں اس کا نام قنفل تھا۔

صدیق اکبر کا مستقل شغل تجارت تھا۔ آپ نبی کریم صلعم کی موجودگی میں تجارت کے لیے مختلف سفر

۱، توکل کی حقیقت سمجھنے کے لیے حدیث ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ارشاد ہے: "لو لو کدتم علی اللہ حق توکل لرفکم کما یوزق الطیر تغدو و تخاصوا و تروح بھائی یعنی اگر حق تعالیٰ پر تم کو اعتماد ہو ورنہ تم اس پر اتنا ہی بھروسہ کرو جتنے ایک مرغ اور ایک مرنان کہنے خالق اور رازق پر کرتا ہے، تو تمہیں وہ اس طرح روزی پہنچائے جس طرح اس پر مسم کو پہنچاتا ہے جو روزی کی تلاش میں سویرے سویرے اپنے اشیانے سے خالی پوتہ ڈالتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے پوتے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سچاں سچاں کسی پاک تعلیم ہے جو لوگ توکل کے لغت کو موقع سے موقع استعمال کرنے کے عادی ہیں اور اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتے، اس ارشاد مبارک میں ان کی صراح و ہدایت کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔

غور کرو فضا سے آسانی میں اُڑنے والے پرندے کے قبضہ و تصرف میں نہ تو غلوں اور ننداؤں کے خزانے ہیں نہ پانی سے بھرے ہوئے حوض اور تالاب، تاہم وہ اپنا اشیانہ چھوڑتا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ غلہ کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کی اسے جستجو ہوتی ہے وہ فضاؤں میں اُڑتا پھرتا ہے یہاں تک کہ اس کا رزق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھرے پٹ پٹے بسیرے کی طرف لوٹتا ہے۔

تو دیکھیے پرندوں کے لیے قدرت نے یہ انتظام نہیں کیا کہ وہ اپنے اشیانوں میں پیسے روزی کا متعار کرتے ہیں اور ان کی روزی وہیں پہنچا دی جائے، بلکہ وہ رزق کی طلب میں نکلتے ہیں، جب تک کہ میں تو فضاؤں میں نہیں ان کی روزی کا سامان کر دینا چاہتا ہے پھر جب ضرورت کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ تو کسب و کسب کی فتنہ ہیں نہ، وہ رک و قفل کی غلوں کا رزق پھر کیسے لگن ہے کہ ان میں کے احسن بار و اداوارہ در رک و قفل کی بجائے چیزوں سے زمینوں کی پستیاں اور تسوؤں کی مندیوں میں رہی ہیں سچی دیکھو شش و جد کس و مظل کی رہ صبر کر کے در قدرت گھر بیٹھے اس کی روزی اس کے قدموں میں ڈال دے۔ یہ نشان یقیناً مجراہ سنت کا ترکیب ہے دوسرے میں صنف ہر درخموں و کسل کی مزاحمتی چاہیے۔

موس کی شاں یہ ہوتی چاہیے کہ سب و ذرائع کی صحیح تشخیص سے جد غم کی جس منزل میں قدم رکھے رہنمائی کے ساتھ رکھے کہ اسباب و ذرائع کا اختیار کن سیر کام ہے ورنہ میں شر پیدا کرنا، اس قدر توانا کا، وہ چاہے تو سب کے منٹ میں تمام سبب کی قوت کھینچ لے چاہے تو ایک معمولی اور ضعیف سبب کو، شریکی غیر معمولی قوتیں بخش دے، ہماری بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم گھر میں پڑے رہنے، عمل و سعی کی صلاحیتوں کو محض کر دینے کو توکل کہنے لگتے ہیں یہ ہمیں بے داع اپنی ذکاوت، اپنی عقل اور اپنے اختیار کردہ طریق کار پر اس درجہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا اس میں غیر معمولی حوالہ ہو جاتی ہے۔

مزید تشریح کا محصل نہیں۔

کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیرؓ اور عبد الرحمن بن عوفؓ نے اپنے کاروبار اور اپنی جدوجہد کے نتیجہ کے طور پر دولت کی جو مقدار اپنے ترک میں چھوڑی تھی وہ تاریخ اسلام کی ایک معلوم و مشہور حقیقت ہے، ذی النورین کا تولد تمام صحابہؓ میں مشہور تھا علی مرتضیٰؓ کے مالیک کی بیس صرف صدقہ کی مقدار چالیس ہزار تھی، مورخین کے یہاں مشہور صحابی بن سعوز کے ترک کا اندازہ نوے ہزار ہے۔

خود ذاتِ قدسی صفاتِ صمم نے کعب بن لکث سے ارشاد فرمایا:-

أَمْ يَشَاءُ عِبَادُكَ بَعْضُ مَا لَيْثُ بَنِي نَازِلٍ كَيْ يَكُونَ مَعْفُوفًا رَكُوعًا

سعد بن ابی وقاصؓ کو مشورہ دیا۔

لَا تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ اغْنِيَاءَ خَيْرَ مَنْ لَيْسَ وَرَثَتُهُ كَوْسٍ حَالٍ فِي مِجْزَا نَاكَ وَهَاسْتَفْنِي هُوَ اَوْرَاقُ الْبَاسِ كَذَلِكَ
ان تترکھم عالۃ یتکفون الناس کی کوئی صورت ہو اس سے بدتر جہاں سے کہ ن کو اس طرح چھوڑ جائے کہ محتاج و غلس ہوں ورنہ ان کی زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جائے۔

کتاب احادیث و سیر میں اس قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں ہم نے یہاں صرف تمثیل پر اکتفا کیا ہے سفیان ثوریؒ جہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لیث بن سعدؒ ہر سال کم سے کم بیس ہزار کا کاروبار کرتے تھے، ابن ہمدیؒ کی تجارت میں ہزاروں اشرفیاں لگی ہوتی تھیں، امام اعظمؒ ابی حنیفہؒ کا کاروبار کھولے روپیے کا تھا، ان کے اسی کاروبار کے منسلک کتنے ہی علماء خدمتِ حق کے لائق ہوئے یہاں تک کہ امت نے منصب، امت کے سپرد کی۔ غرض کہ وسائلِ معیشت کی جستجو اور ان وسائل کے مطابق عمل کرنا سلف صالح کی عام عادت تھی اور وہ اسے عین توکل جیسا کرتے تھے۔

تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ اس سلسلہ میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں نام پیش کیو جاسکتے ہیں۔ اسی تفصیل بھی اس لیے کی گئی ہے کہ بل علم سے سبق حاصل کریں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے بزرگوں کا اسوہ حسنہ کیا ہے کیا یہ سب جو بعض سطکار و مظاہریش مدعیانِ تصوف نے اختیار کر رکھا ہے کہ بغیر حقیقت پر

غور کیے دنیا اھوں علی اللہ من شاء میتۃ علی اھلہا کی رٹ لگاتے پھرتے ہیں اور وہاں ہیوۃ
الدنیا الامتاع الغرر کے بے محل و غلط کہہ کر خدا کی مخلوق کے قوائے عمل کو مضحل کر رہے ہیں یا یہ ہے جس کا
ذکر سطور فوق میں ہوا، اہل دین اور اہل دنیا کے درمیان جو صفا صل ہے وہ یہ ہے: اہل دین دنیا کو
مقصود سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس میں سرق ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اہل دین کی یہ کیفیت ہوتی ہے
کہ ذرٹ معاش اور تحصیل دولت کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے لیکن جب اپنی محنت کو حاصل
کی ہوئی دولت کے لئے دینے کا وقت آتا ہے تو بے تامل ٹھا دیتے ہیں۔

ہاں تو ذکر یہ تھا کہ سمجھ کی بات یہ ہے دولت پیدا کرنے کی اور حاصل شدہ دولت کی حفاظت کی
کوشش کی جائے۔ علی الخصوص علماء کو تو اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے ایسے بہت سے اہل
علم کو دیکھا ہے کہ پہلے تو تحصیل علم کی مصروفیتوں نے انہیں کسب و کتاب سے بے تعلق رکھ کر ان کو
اس منزل میں قدم رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن جب ان کے مصارف بڑھے اور ضروریات کے لیے
انہیں روپیہ کی ضرورت پیش آئی تو ان کے سامنے اس حسرتناک منظر کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سو سائی میں

۱۲) ہمدان کبریٰ کی جو قیمت اور جو وقعت ہو سکتی ہے خدا کے یہاں دنیا اس سے بھی ملے گی اور بے وزن ہے۔

۱۳) دنیا کا کارخانہ ذریعہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

۱۴) اس باب میں صدیق اکبر کا وہ قصہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کی مہم میں جب انہوں نے رہ حق میں پناہ
مال و متاع پیش کر دیا تو ان سے دریافت کیا گیا:-

قال بقیۃ الایہات (پس متعلقین کے لیے کیا چھوڑے ہو؟) اس پر بقیہ دو روضے جواب دیے۔ بقیۃ
اللہ و رسولہ (اللہ و اللہ کے رسول کو)

اللہ اکبر کیا یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو اپنے کاروبار کی ترقی اور دوست کی تحصیل کے لیے طویل طویل سفر کرتے تھے

آنکس کہ ترا بجو است جانز چہ کند

فرزند دعیان و خانان رچہ کند

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخششی

دیوانہ تو ہر دو جہاں راجہ کند

تحصیل دولت اور اس کو مصروف صحیح میں خرچ کرنے کا مسئلہ تفصیلات کا کام ہے۔ میں نے صرف چند
اشارات پر اکتفا کیا ہے۔

ان کی اور ان کے علم کی کوئی وقعت نہیں، عام لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل ہیں، ان کی اعانت کے لیے یا تو کوئی آمادہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ وہ ایک محتاج اور گرے ہوئے طبقہ کی اعانت کر رہا ہے، حالانکہ اہل علم ہی ہر طرح کی عزت افزائیوں کے مستحق ہیں۔ پہلے زمانہ میں تو یہ صورت تھی کہ اہل علم بنفس کی ضرورتیں بیت المال سے پوری کی جاتی تھیں اور انہیں دوسروں کا زمین احسان ہونا نہیں پڑتا تھا۔ اب جبکہ وہ صورت یابی نہیں رہی۔ ادھر ذرائع معاش کا پہلے سے فقدان، تو اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ کسی متدین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ دیں و دیانت کے کسی حصہ کو قربان کیے بغیر وہ کچھ حاصل کر سکے، اور اسے کاش س طرح ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، مگر نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دین میں بھی رخصت پڑتا ہے، دیانت بھی رخصت ہوتی ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

پس ہر اس شخص کے لیے جس کے دماغ میں عقل و فہم کی کچھ بھی روشنی باقی ہے یہ ضروری ہے کہ اپنی دولت کی حفاظت کرے، ورنہ بہتر سے بہتر ذرائع کسب اختیار کرنے کی کوشش، ایسا نہیں کریگا تو محسن روزی کہے یا ظالم کی مدارات کرنی پڑیگی یا جہل کی چوکھٹ پر علم کو بھگنا پڑیگا۔

یاد رکھو آج کل کا رسمی فقر مرض عجز کی دوسری تعبیر ہے کبھی اس تعبیر سے دھوکا نہ کھانا، کس واکت کا پتہ قدرتی، ثریہ ہوتا ہے کہ ان دینے والے اور صدقہ کرنے والے بنتے ہیں والے اور خیرات کھانے والے نہیں بنتے، ظاہر ہے اس مرتبہ کی قدر و منزلت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لوگ جسے فقر سمجھتے ہیں اور اس پر

۱۔ عوامین جوڑی پھٹی صدی ہجری میں نصیحتیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ زمانہ بڑی حد تک اسلامی عروج و سطوت کا زمانہ ہے، علامہ موصیوت ہا سے دور میں ہوتے تو کیا اسے قائم کرتے؟

(۲) نوابوں اور امیروں کے محلوں میں فضیلت کی دستاروں اور علم کے جتوں کی جو توہین ہو رہی ہے اس موقع پر اس کا نقشہ کھوں میں حاکمین جاسیے۔ اہل علم دولت والوں کے گھروں کے طواف کے لیے کیوں مجبور ہیں، صرف اس لیے کہ علم کے ساتھ انہوں نے ذرائع معاش کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں کی نہ صرف یہ کہ توجہ نہیں کی بلکہ پناہ سناؤں بھی جوت میں اگر ضائع نہ بیٹھے اچھا اب اگر اپنے خیال میں اس راہ کو توکل کی رہ سمجھ رہے تھے تو اسی پر قائم رہتے، مگر یہ بھی

۱۹۳۹ء کا شاہکار

سالنامہ

ادب لطیف

دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپنی تمام خصوصیات لیے ہوئے شائع ہو رہا ہے

جو ادبیات کے گراں پایہ ذخیرہ کے لحاظ سے ایک انسائیکلو پیڈیا

اور بہترین مصوروں کی شاہکار تصویروں کا ایک قابل دید مکمل البم ہوگا!

ایک ہی پرچہ میں بیک وقت

مسکراہٹیں اور آنسو، قمقمے اور آہیں، طرب اور حسرت، مسرت اور غم

زندگی کے مسرت انگیز نغمے زندگی کی دکھ بھری کہانیاں

ناممکن ہے کہ آپ ان سے متاثر نہ ہوں

یہ ادبی ذخیرہ ایک آئینہ ہوگا جس میں مشرق و مغرب کی ادبیات کے گونا گوں جلوے اپنی بہار دکھا رہے ہوں

مستقل خریداروں کو بالکل مفت

چند سالانہ : سالانہ افسانہ نمبر سمیت تین روپیے چار آنے (علاقہ محصول ڈاک) فی پرچہ عہد

مقام اشاعت : مکتبہ اردو ۱۵۱ سرکلر روڈ - لاہور

میر عبد بیل بلگرامی

زجناب مولوی عبد الملک صاحب آدی

مضمون ذیل یک صاحب کے سوال کے جواب میں ہے جو انہوں نے میر عبد بیل صاحب بلگرامی کے

حالات سے متعلق کیا تھا۔ ذیل میں سول و جواب دونوں درج کئے جاتے ہیں۔ "مدیر"

کرمی مولوی صاحب محترم رحمہ اللہ۔ سلام علیکم۔

میں سید عبد بیل بلگرامی اور سید غلام علی آزاد بلگرامی کے حالات زندگی و زمانہ کے آثار و شعریہ سے قن

بن چاہتا ہوں کیا آپ براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں کی زحمت گوارہ فرمائیے کہ میں اس مقصد میں کس طریقہ سے
کامیاب ہو سکتا ہوں۔

کیا ان حضرات کا عربی کلام معبودہ شکل میں یکم از کم مذکور صورت میں ملتی ہے، اگرے تو کہاں ہے اور
کس طرح سے میں اسے حاصل کر سکتا ہوں اور ان کے حالات زندگی کی سیر و تذکرہ کی کتابوں میں مل سکتے
ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کن کن کتابوں میں؟ ان کے نام وغیرہ بھی ضرور تحریر کیجیے۔

چونکہ آپ خود عربی ادبیات میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں جس کا ثبوت آپ کے ان بندنہ پائیدار محققانہ
مضامین سے ملتا ہے جو شانہ سے اب تک وقت و فوٹات شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ آپ کو
ان حضرات کے حالات زندگی اور کمالات علمی سے واقفیت نہ ہو۔ عاودہ بریں آپ کا ذہن بھی کسی سرزمین میں
دفع ہے جو ن بزرگوں کے زاد بوم سے شاید بالکل قریب ہے یا کم از کم وحدت جغرافیہ سے تو خارج نہیں
ہذا نسبتاً آپ کی معلومات اس موضوع پر بہت وسیع ہونگی۔ سی بنا پر میں نے آپ کو تکلیف دی جو امید کہ

آپ بڑا کرم ضرور اپنے گرامر معلومات سے مجھے مستفید فرمائیے۔

اس حضرات کے علاوہ اور عربی زبان کے ہندی نژاد شعراء کا عالی آپ کو معلوم ہو تو اس سے بھی ضرور

مطلع کیجیے، میں بہت ممنون ہوں گا۔ فقط والسلام۔

سید فکری الدین

میر عبدالحلیم بگرامی (مولود ۱۲۸۵ متوفی ۱۳۵۵) اور غلام علی آزاد (مولود ۱۲۸۵) کے حالات زندگی اور مجموعہ کلام کے متعلق آپ نے تفتیش کی ہے مجھے وطنی اعتبار سے اساتذہ بالا سے اتنی ہی دوری ہے جتنی آپ کے ہر اس کو بیٹی سے ہے۔ میر عبدالحلیم کی زندگی کا بیشتر حصہ بگرام (یوپی) پھر گجرات اور اس کے بعد سیوٹ (سندھ) و رومی میں گزرا۔ ملکیر کے عہد میں وہ وقوع گجراتی و بخشی گری کے عہدہ پرنس تھے اس کے بعد عہدہ وہ حکومت مغلیہ میں معزز عہدہ پرفانز رہے، فرخ میر کے عہد میں آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ میر عبدالحلیم صاحب نے حدیث سید مبارک سید بگرامی سے پڑھی، وہ شیخ نور الحق دہلوی ابن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد تھے اس کے بعد تفسیر و حدیث، سیر و اسرار، تاریخ عرب و عجم غلام نقشبند لکھنوی سے پڑھی۔ سندھ و عربی فارسی ترکی، ہندی میں یہ طوطی رکھتے تھے، اور نہ صرف ان چاروں زبانوں کے ماہر تھے بلکہ ان میں بے تکلف فصیح گفتگو کرتے تھے، اور نظمیں بھی کہتے تھے، لغت و طب میں بھی مہارت تھی، بہت بڑے ادیب و شاعر تھے۔ چنانچہ آپ کے نواسہ آزاد بگرامی نے آپ کے عربی کلام کا اقتباس ”سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان“ میں دیا ہے۔ ہندی اشعار کا انتخاب آزاد نے اپنے فارسی تذکرے ”سرو آزاد“ میں درج کیا ہے، آپ کے حالات آزاد نے اپنی عربی تصنیفات ”سبحۃ المرجان“ اور ”توسیۃ الفواد“ میں درج کیے ہیں۔ سبزیل کی تصنیفات کا استقصا کرنا اس وقت مشکل ہے، ان کے ایک علمی اکتشاف ”دلیل ہندی علی ابطال جز لایعجزنی“ کا تذکرہ آزاد نے ”سبحۃ المرجان“ میں کیا ہے، آپ کی ایک فارسی مثنوی عرصہ ہوا کتب خانہ حیدری آراء میں نظر سے گذری تھی، تصنیفات کا پتہ آپ کو کواچھ لاہوری رذریعہ جان محمد بگرامی مل سکیگا۔ ”کواچھ“ آراء مختصر

ایک گاؤں ہے، یہیں سادات وسطی کی مختصر سی آبادی ہے، یہاں بہت ہی نغمہ جہری ہے، اس میں
 نایاب اور نادر مخطوطات عربی و فارسی کا مجموعہ ملے گا، یہیں آپ کو میر جلیل اور اردک تقریباً کل کتابیں
 مل سکتی ہیں۔ آزاد کے حالات تو عہد محمد شاہی کے تمام تذکروں میں ملینگے وہ والدہ دانستانی (مصنف
 تذکرہ ریاض الشعراء) خان آرزو (مصنف مجمع النفاس) اور حزین لاجپی (متوفی ۱۱۸۵ھ) کے مصر
 ہیں۔ حزین نے اپنے اٹھ سے اٹھارہ لکھ آزاد کی خدمت میں روانہ کئے، اس کا تذکرہ آزاد نے "یہ
 بیضا" میں کیا ہے۔ آزاد سے شفیق دکنی (مصنف چمنستان شعراء) کو بڑی عقیدت تھی، چنانچہ شفیق نے
 "چمنستان" میں جہاں جہاں پر و مرشد کہے اس سے مراد آزاد ہی کی ذات ہے، آزاد نے شفیق
 اساتذہ سے استفادہ کیا سید طفیل محمد بگرامی سے لغت و سیر اور سند حدیث حاصل کی، اپنے نامیر جلیل
 سے حدیث، اور عربی اور فارسی شاعری کی تعلیم حاصل کی، اب عروض و قوافی کی تحفیں اپنے
 ماموں سید محمد بگرامی سے کی بہ لطف اللہ حشتی سے بیعت کی، ۱۱۸۵ھ میں مغربیت اللہ کیا،
 مدینہ میں شیخ محمد حیات سندی مدنی سے صحیح بخاری پڑھی، اور صحیح سبستہ وغیرہ کی اجازت لی،
 پھر شیخ عبدالوہاب طنطاوی مصری (متوفی ۱۲۵۵ھ) سے احادیث کے متعلق بہت سے فوائد
 حاصل کیے آزاد کے عربی دوا دیں کا ایک کرم خوردہ قلمی نسخہ رہ کے ایک کتب خانہ (موسوی بیگم
 صاحب) بیڈیز آفتاب عالم میں موجود ہے، سچۃ المر جان میں خود آزاد نے اپنی تصنیفات کی ایک
 فہرست دی ہے، لیکن یہ فہرست مکمل ہے، چونکہ سچۃ المر جان کی تاریخ تالیف ۱۱۸۵ھ ہے آزاد
 کی تصنیفات جو سچۃ المر جان میں مذکور ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ضوء الدراری شرح صحیح البخاری۔ یہ شروع سے لے کر کتاب زیوت تک آخر تک صحیح

بخاری کی شرح ہے

تسلية الفتواد۔ اس میں آزاد کے قصائد و بعض فوائد غیبیہ درج ہیں، اسی کے ساتھ علماء

کے حالات میں اسی میں اپنے نانا میر جلیل کی سوانح حیات درج کی ہے۔

عربی میں دو دیوان۔ ان کو انہوں نے مدینہ منورہ بھیجا تا کہ روضہ خضران میں تبرکاً آویزاں کئے جائیں دونوں دیوانوں میں تین ہزار اشعار ہیں۔

سبحۃ المرجان۔ اس کے متعلق سطور بالا میں مختصراً لکھ جا چکا یہ کتاب آزاد کے مکالمات علیہ آئینہ ہے، اس سے تاریخ، ادب، لغت، حدیث وغیرہ تمام فنون پر ان کی دستگاہ کا احاطہ ہوگا۔
غزلان الہند۔ اس کتاب کی تاریخ مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی نے اپنی کتاب قسط اس البلاغہ میں کی ہے، ۱۳۶۲ء میں حسرت جج کوٹے تھے، سبحۃ المرجان میں اس کتاب کا تذکرہ نہیں پایا جاتا،

تذکرہ، لاکتب تو عربی میں ہیں فارسی میں ان کی مصلہ ذیل تصنیفات ہیں۔

یہ بیضا، سرو آزاد، خزانہ عامرہ۔ یہ تینوں فارسی تذکرے ہیں۔ ان میں انہوں نے ایران، توران اور ہندوستان کے فارسی شعراء کا تذکرہ لکھا ہے۔

”روضۃ الاولیاء“ اس میں بعض اولیاء اللہ کے حالات ہیں۔

”ناثر الکرام تاریخ بگرام“ اس میں اپنے وطن بگرام کے اولیاء، علماء اور شعراء کے حالات درج کیے ہیں۔
”دیوان فارسی“ ان کے فارسی کلام کا مجموعہ ہے

”سبحۃ المرجان“ کے اندر انہوں نے مسعود سلمان لاہوری کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ میرے دو دیوان عربی میں ہیں، ایک فارسی میں ہے، اور ہر چند ہندی میں میرا دیوان نہیں لیکن میں ہندی شاعری کے دقائق و نکات سے بہرہ و فی رکھتا ہوں۔

خیر یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو صیل اور آزاد کے متعلق آپ نے کیا تھا، ہندستان کے عربی شعراء کے حالات اور ان کا کلام متفرق ہے۔ ابھی تک کوئی تذکرہ ایسا مرتب نہیں ہوا جس میں ایک جگہ

ہندوستان کے عربی شعراء کا حال معلوم ہو، سچہ امر جان، سرو آزاد اور آثار کرام وغیرہ کا مطالعہ کیجیے آپ کو اس سلسلہ میں بڑی مدد ملے گی۔ ہندوستان میں عربی زبان کی ترقی بہت اہم اور تحقیق طلب عنوان ہے۔ پنجاب، یو۔ پی، سندھ اور بہار میں زبان عربی کے بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے۔ مسعود بن سعد بن سلمان لاہوری عربی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ عربی، فارسی و ہندی میں ان کے تین دیوان ہیں یہ چھٹی صدی ہجری میں گزرے ہیں۔

فیضی کی سوانح، لہام جو بقول تھی اوحدی، مولف تذکرہ عذات و شقیں، نصف قرآن کی تفسیر ہے۔ زبان عربی کا ایک ایسا معجزہ ہے جس پر ہندوستان جتنا بھی فخر کرے جبکہ یہ کتاب بقول محمد علی خان (صاحب بھرنواج) اکبر کے جلوس کے اثنالیس سال یعنی ستائیس سال میں تمام ہوئی۔ اس میں یہ التزام رکھا گیا ہے کہ الفاظ بے نقط استعمال ہوئے ہیں، اسی طرح فیضی کی دوسری کتاب "موارد الکلم" جو فلسفہ اخلاق (Ethics) پر ہے، عربی زبان کی ایک خاص چیز ہے اس میں بھی بے نقط کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ خان آرزو کا بیان ہے کہ اس کا خاتمہ تمام نقطہ دار الفاظ پر ہوا۔ ان کتب سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان پر فیضی کو کس قدر عبور تھا۔

بہادر شاہ ظفر کی عید

از جناب خواجہ عبد المجید صاحب دہلی بی بی

یہ تقریر ہے جو ۲۴ نومبر ۱۹۰۸ء کو ۸ بجے شب میں آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن دہلی سے نشر ہوئی
اب اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کی اجازت سے برمان میں شائع ہو رہی ہے۔

عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر دوسری عید الفضحی۔ پھر بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اس لیے عید کہلاتی ہیں۔
وہ خود ہے۔ عید الفطر میں فطر کے معنی کھلنے کے ہیں۔ آپ جو افطار کا لفظ بولتے ہیں یہ وہی ہے۔ آج
جیسے بھر کے روزے کھلتے ہیں۔ یوں عید الفطر ہوئی۔ عورتیں اس کو میٹھی عید بھی کہتی ہیں۔ وجہ یہ
کہ آج کے دن سیویاں پتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں۔ مگر یہ ہندوستان کی رسم ہے، اور کہیں نہیں دوسرے
ملکوں میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ دوسری عید الفضحی۔ وجہ تسمیہ یہ کہ فضحی دن چڑھے کو کہتے
ہیں۔ اس عید کی نوزدن چڑھے ہوتی ہے، عید الفضحی کہلاتی۔ دوسرا نام عید قربان ہے، اس لیے کہ اس
دن قربانی ہوتی ہے۔ یہ عید فریضہ حج کی ادائیگی کا شکر یہ ہے، اسمعیلی یادگار ہے، تفصیل بے موقع
ہے۔ عورتیں اس کو بکری کہتی ہیں، عید البقر کی خرابی ہے، یہ ایک اور اسی کا نام ہے۔ یہاں تک تو عیدین
کے ناموں کا تذکرہ ہوا۔ اب اگر میں آج کی عید کا بیان کروں تو تفصیل حاصل ہوگی، شنیدہ کے بڑے
مانند دیدہ۔ آپ نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہاں اگر بہادر شاہ کے وقت کی عید کا کچھ بیان ہو
تو شاید یہ میٹھی عید کچھ سلونی ہو جائے۔ مٹھاس سے تو دل بھر گیا ہوگا، اب سلونے کو جی چاہتا ہوگا۔ تو
یہی ہے سنیے۔

بہادر شاہ لاں قلعے میں بسنے والا آخری بادشاہ ہے، اس کے بعد قلعہ ویرن، دکن جاڑ محل
 سنسان، پڑاؤ توبول رہا ہے۔ دیکھیں بھائی اس بادشاہ کے پاس کیا دھرا تھا۔ بتاؤ تو کسی مک پر
 حکمرانی تھی۔ کہنے کو سارے ہندوستان کی سلطنت، مگر حقیقت میں قلعہ کی چار دیواری کے اندر حکومت
 باہر چار دانگ ہند میں سرکار کمپنی کا ڈنکانج رہا تھا۔ قلعہ پر قلعہ دار انگریز دروازہ کے، اوپر رہتا ہے، نیچے
 اس کے سپاہی پرے پر تعینات ہیں۔ پرچم شاہی لہرا رہا ہے۔ قلعہ ہی پر ہے، اور کہیں نہیں۔ باقی سارے
 ملک میں بندوق ٹھکیسی۔ اب وہ حالت سننے ایک لاکھ روپیہ کی منشن پر گزرا وقت ہے۔ سارے
 شاہی خاندان کی پرورش اور شاہی ساز و سامان کا بار اور یہ قلیل رقم۔ یہ وہی قلعہ ہے جس کو ڈرو
 روپیہ لگتے تھے، اور دن عید اور رات شب ہرات ہوتی تھی یا اب یہ حال ہے۔ یہ بھی شہیت ہے
 خدا مار ڈلیک کا بھد کرے کہ مرثوں کی بلا سے نجات دلائی اور ایک لاکھ روپیہ ماہوار کی منشن مقرر
 کر دی۔ اس سے پہلے مرثوں کی طرف سے شاہ جی نے توناٹھ بند کر رکھا تھا۔ یہ وہی حضرت میں جس کے
 نام سے آج شاہ جی کا چھتہ اور شاہ جی کا تالاب مشہور ہے۔ خدا کا شکر ہے تالاب ٹوٹ گیا، مگر چھتہ باقی ہے۔
 ماشا اللہ فقیر زادے ہیں اور خود بھی فقیری میں دم۔ رتے میں ٹرکوتک یہ ہیں کہ بادشاہ اور شاہزادوں کو
 فاقہ مار رکھا ہے، اور خود قلعہ ترکھالتے ہیں۔ صبح شام تفصیل پر چڑھ کر بادشاہ زادے کوستے نظر آتے ہیں میں
 پیس ہنر ڈلیک کا روپیہ ماہوار ملتا ہے۔ (یہ روپیہ آٹھ آنہ کی برابر ہوتا تھا) وہ بھی دو دو بیسے نہ روپ
 فرمائیے جب ایک لاکھ روپیہ ملنے لگا، اور وہ بھی نہ ہوا، اچھا بڑا یا بڑا؟
 یہ سب کچھ تھا، مگر سری یرنی باتیں موجود تھیں۔ وہی سارے کا رخانے، وہی سارے عہدے
 جن عہدوں کی تنخواہیں ایک زمانہ میں لاکھ روپیہ تھیں سب گھٹتے گھٹتے دس دس اور پانچ پانچ پر نہایت
 آگئی نام وہی تھے گودرشن تھوڑے۔

نتیجے اسی زمانہ میں عید آتی ہے۔ ہار کا موسم ہے، جاڑا رخصت ہوا ہے گرمی کی آمد ہے سہ سہ

پھول رہی ہے۔ سارا جنگل زرد و دیہے کھڑے ہے۔ جدھر آنکھ اٹھتی ہے زرد کے سوا دوسرا رنگ ہی نظر نہیں آتا۔ جب وقت کا یہ سجدہ ہے تو ہم بھی زرد پوش کیوں نہ ہو جائیں۔ منع کس نے کیا ہے۔ شوق سے سرموں کے کھیت بنجائیے۔ اس زمانہ کا یہی دستور تھا اور یہی ہوتا تھا۔ سب زندہ دل تھے، اب کی طرح مردہ دل نہیں۔

زندگی زندہ دلی کا ہے نام مردہ دل خاک جیا کہتے ہیں

سیحیہ عید کی صبح ہوئی، فراش تین چار دن سے سرگرم کار تھے۔ دیوان عام کو صبح ۷ بجے کر سجدہ دیا ہے۔ دروں پر ہنسی پر دے لٹک رہے ہیں، ستونوں پر زربفت تو اب کہاں کیڑا زرد رنگ کا لپٹ ہوا ہے۔ اس پر دھنک لگی ہوئی ہے، خدا معلوم کھری ہے یا کھوٹی۔ تخت پر فرش بھی زرد ہے۔ سو بج نکلتے ہی امیر امراء آنے شروع ہو گئے، اور دیوان عام میں قرینہ قرینہ سے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی کرامات تسبیح خانہ میں برآمد ہیں یا دلتی میں مشغول۔ فوج فراخا سر ہو گئی، سارا جلوس لگنا شروع ہو گیا، تنہام اور انداز وہی ہے جو سلف سے چلا آتا ہے۔ لیکن ہر چیز پر فداکت کے آثار نمایاں ہیں، گویا عہد ماضی کا منہ چڑیا جا رہا ہے۔ امیر بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ لباس اور سواریاں بھی واجبی ہی سی، کاٹ کی تسبیح میں کاٹ کا امام۔ اب سارا انتظام درست ہو گیا۔ بادشاہ سلامت ہوادار پر سوار تشریف لارہے ہیں، چار کھار کھڑوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی وردیاں بھی زرد ہیں۔ دہنے اٹھ کی طرف ہوادار کا ڈنڈا کپڑے ہوئے حکیم حسن اللہ خاں ساتھ میں طبیب خاص بھی میں اور وزیر اعظم بھی۔ یہ وہی صاحب میں جن کی سعی دورانِ غدر میں کامیاب ہوئی، اور بہت بہادر شاہ انگریزوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ورنہ خدا معلوم کیا بل چل مچتی۔ اس جھگڑے کو چھوڑیے اس سے ہمیں کیا مطلب۔ دوسری طرف محبوب علی خاں خواجہ سرا ہیں، یہ ناظر مہلات ہیں۔ حکیم صاحب کے بعد انہی کا نمبر ہے۔ ان دونوں میں قدر سے چشمک ہے، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ آیام غدر میں صحت فرمائی۔ غلت لقمہ کے مرصع تھے، آخر کار استغفار ہو گیا۔ ہوادار آگے بڑھا اور اب دوسرے ہوادار نے شروع

ہوئے۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، پہلے میں مرزا مغل سوار ہیں، یہ ولی عہد بہادر ہیں۔ اس وقت جامِ عشرت سے سرست ہیں، غنہ میں جامِ شہادت نوش فرمائیے، عنفوانِ شباب ہے۔ صورتِ شکل، شانِ اللہ ہزاروں میں ایک، کیوں نہ ہو مغل تاجہ ہیں۔ اب اور ہوادار نمودار ہوا، اس پر مرزا جوان بخت سوار ہیں۔ یہ لاڈلی بیوی کے لاڈلے بیٹے ہیں، کم سن ہیں چہرہ بدن ہے، خطا و فلاح نازک اور خوشنما ہیں۔ مت زحمت اور حکیمِ حسن اللہ خاں اس فکر میں کہ ان کو ولی عہد بنائیں۔ سازش کا جان بچا ہوا ہے، انگریزوں سے گفت و شنید ہو رہی ہے، کچھ عہدہ و عید بھی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ذکر کا موقع نہیں، صرف اتنا کہ دنیا کافی ہے کہ یہ امدان کی ماں بادشاہ کے ساتھ رنگوں میں جلا وطن رہے۔ نیچے سواری لگے بڑھی اور کرامات کا ہوادار لاں پردہ سے باہر نکلا، سامنے مولیٰ بخش ہاتھی کھڑا ہے۔ اس کو بٹھایا گیا، سیرھی لگی اور بادشاہ سلامت عاری میں رونق افروز ہوئے۔ پیچھے حکیمِ حسن اللہ خاں بیٹھے ان کے ہاتھ میں دم گانہ تبت کا مورچہ چل رہے گس رانی کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پکیدان اور خاصدان رکھا ہے۔ بھنڈ بردار بھنڈالیے نیچے کھڑا ہے۔ شک کی نے عاری پر رکھی ہے۔ ہاتھی کو چرکے گھیرے ہوئے ہیں۔ ادھر ہاتھی کھڑا ہوا ادھر دھڑے سردی کی توپیں سر ہوئیں، پیچھے دو اور ہاتھی ہیں۔ ان پر ہوج کے ہوئے ہیں۔ پہلے پر مرزا مغل برآمد ہیں اور دوسرے پر مرزا جوان بخت۔ سواری قلعہ کے دروازہ پر پہنچی انگریز قلعہ دار مع اپنی فوج کر دستہ کے حاضر ہے۔ انگریزی قاعدے سے سلامی اتاری۔ سواری کی ترتیب یہ ہے۔ آگے آگے توپ خانہ ہے، توپیں باپ دادا کے وقت کی ہیں نوایجا نہیں۔ اب توپیں دھمکے ہی کے کام کی رہ گئی ہیں۔ ان کو چار چار چھ بیلوں کی جوڑیاں گھسیٹ رہی ہیں۔ سامنے کالے خاں گونداز گھوڑے پر سوار چپاٹا ہے، یہ ترک بچہ ہے، خوش رو ہے اور قد آور و حسین بھی۔ غدر میں اس کی ایک ڈانگ گوسے ڈانگی اور اس کے صدر سے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد روشن چوکی کا ہاتھی ہے۔ سواری چلتی جاتی ہے روشن چوکی بجتی جاتی ہے پیچھے پیچھے سواروں کی فوج ہے۔ کچھ زیادہ نہیں کم و بیش سو ہونگے سب ہتھیاروں اور دردیوں

سے آراستہ ہیں۔ پرا بانڈھے چلے جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیدل فوج ہے یہ بھی کثیر نہیں، تاہم کس کانسے درست ہے۔ بیچے اب جھنڈی برداروں کی باری آگئی۔ یہ کم عمر لڑکے ہیں۔ سُرخ زرد جھنڈیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ صرف سواری کی آرٹس ہیں کسی کام کاج کے نہیں۔ اب خود بدولت کا ہاتھی آگیا۔ بھوتا جھنڈا چلا جا رہا ہے عجیب انداز کا ہاتھی ہے۔ قد وقامت میں معمولی ہاتھیوں سے بہت بڑا ہے، اور وفاداری کا تذکرہ کیا۔ جب بادشاہ قید ہو گئے، اُس نے دانہ پانی ترک کر دیا، لاکھ کوشش کی کچھ نہ ہوا۔ آخر روتے روتے مر گیا۔ کیوں بھائی ہم تم بھی اپنے آقا کے ایسے جاں نثار ہیں؟ جانور سے سبق لو اور جاں نثاری سیکھو۔ دیکھو اس کی بدولت اس کا نام آج تک زباں زد خدائی ہے۔ اب دلی غمدا اور مرزا جواں بخت کے ہاتھی آ رہے ہیں۔ مرزا جواں بخت کے ہاتھی کے آگے پھیرا پٹن ہے۔ چھوٹی پھوٹی بندوقوں پر سنگینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سب ہماری دہلی ہی کی بنی ہوئی ہیں۔ خانم کے بازار کے کاری گروں نے تیار کی ہیں۔ اب نہ وہ بازار نہ وہ کاری گروں کی وردی گھاگرا پٹن کی سی ہے اور قواعد پر ڈی بھی انگریزی طرز کی کرتے ہیں۔ یہ پٹن حضرت پیر و مرشد کی ایجاد ہے۔ اپنے پوتے صاحبزادے کے لیے بنائی ہے۔ اس کا ان کو بڑا خیال ہے لڑکے کم سن ہیں اور بے ریش، قد وقامت میں برابر شکل صورت میں ایک سے ایک افضل، سب شریف زادے۔ ان کا پٹن ایک مغل پتہ ہے، خاندانی لڑکا ہے، یہ گھوڑے پر سوارنگی تنواریے لگے لگے چلا جاتا ہے۔ غدر میں س پٹن کا کیمپ جھروکے کے سامنے ریتی میں پڑا ہوا تھا۔ پٹن کٹ کٹ کے لڑی اور سب نے جان دیدی۔ اللہ تعالیٰ غزنی رحمت کرے۔

اب کبوتر خانے کے ہاتھی کی باری ہے۔ کبوتروں کی کابک اس پر لدی ہوئی ہے، اور چھتری بندھی ہوئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کتوہر بازان کو چھپی دکھا دیتا ہے۔ یہ اُٹتے ہیں اور شاہی عمارت کا واکاٹ پھر چھتری پر ان بیٹھتے ہیں۔ یہ پُرانی رسم ہے ہمیشہ سے کتوہر اسی طرح عمارت پر سے نثار ہوتے چلے آتے ہیں۔

اب میر وزیر سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار چلے آتے ہیں۔ کوئی گھوڑے پر ہے کوئی ہاتھی پر کوئی رتھ میں، مگر یہ دہتر تہم جہم و پانکھوں میں سو میں۔ ان کے نوایا کارن کے ارد گرد ہیں۔ بازار میں لوگ دو طرفہ کوٹھوں پر سواری کی سیر دیکھنے کو جمع ہیں۔ شہر کا دامن ناموا ہے شاہ دوہا ہے اور شہری برات۔

سواری خزاں خزاں چاندنی چوک، درکھاری باولی ہوتی ہوئی پُرانی عید گاہ سب پیش بادشاہ ہاتھی سے ترے ہوا دار پر سوار ہوئے اور اندر داخل ہو گئے۔ اب غم بڑھ گئی ہے پادشاہ پاپن سے معذوری میں یصفوں سے گذرتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے فہلین کے مصعدے پر جلیٹھے۔ پوری صفت انکے اور سنجیوں کے لیے روک دی گئی ہے۔ میر وزیر جس کو جس جگہ ملی کھڑ ہو گیا۔ بہ خد کا گھر ہے یہاں تعداد مرتب نہیں۔ بس جس پنہ کی سواری کا تائی کہ تہیہ ہوئی در نماز شروع ہو گئی۔ نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیا اور خطبہ حضور کے نام سے مزین تھا۔ خطبہ ختم ہوا۔ بادشاہ کی طرف سے امام صاحب کو خلعت عطا ہوا اور سواری کسی شان و شوکت سے واپس ہو گئی۔ تیجیہ عید مبارک اور بندہ رخصت!

مشرق و مغرب

(مولانا حامد الانصاری غازی)

مارک ٹوین (Mark Twain) کا قول ہے کہ ”جنگ کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں“۔

دنیا کے رہبر مانتے ہیں کہ یہ قوں راستی پر مبنی ہے لیکن دنیا کی حالت یہ ہے کہ کوئی مدبر مکان جنگ کے بازو کو جھٹک کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جنگ واقعی نہیں ہونی چاہیے۔ مدبروں کا حال یہ ہے کہ ان کی زبانیں امن کے ساتھ ہیں اور دل جنگ کے ساتھ۔ عوام کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ ان کے منہ میں جنگ کے ذکر سے وہی طلاوت پیدا ہوتی ہے اجوازاہ انکور کے رس سے۔

مارک ٹوین نے بھی کہا کہ جنگ کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے لیکن اہل دنیا کہتے ہی نہیں عمل

سے ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کو یک اور جنگ عظیم کی ضرورت ہے۔ وہ ایک قول ہے، یہاں ہزاروں عمل ترزو کے دوسرے پلے میں رکھے ہوئے ہیں ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے ارباب سپاہ بھری کانفرنسوں میں امن کے فرشتے بن کر جاتے ہیں لیکن لوٹتے ہیں تو جنگ کے شیطانوں کی فوجوں کو یک حکم کا منتظر پستے ہیں۔

انہں اکثر آئیں میں ایک دوسرے سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ جنگ ہوگی اس ذکر میں دل کا جھٹکا
قوت کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کل ہونے والی جنگ آج ہو جائے تو ہماری خوش فکری اور خوش سخی
کا سامان فراہم ہو جائے، گویا جنگ ایک تماشا ہے کہ
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!

اس تخیل میں عام غریب انسانوں کا کوئی تصور نہیں۔ دنیا میں تو بویافتہ مہربوں کے دل
اور عوام کی زبانیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں امن کی قسمت ہے حب ہی
جنگ پر آمادہ ہوں، اور جنگ کو دور سے قریب رہے ہوں تو غریب عوام کی زبان کو حلق سے کیسے
کھینچا جاسکتا ہے۔

امن اور جنگ کے متعلق دنیا کے رجحانات کے متعلق روس کے وزیر خارجہ یوٹووف
نے جس قدر صاف اور سچی بات کہی ہے کسی دوسرے نے نہیں کہی۔

”ہماری عادت میں یہ بات داخل ہوئی ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے رہیں کہ جنگ کے بعد

امن قائم ہو جائیگا۔ یہ بات غلط بھی ہے درحقیقت فحش پر مبنی بھی۔ دنیا کی حالتیں اپنی خود غلطیوں

کی خاطر امن کے لیے قوت نہیں بلکہ ایک خطرہ ہیں میں نے ایک ہارینگ قوم میں جو

کچھ کہنا تھا آج بھی کہتے ہوں۔ ہر جنگ ایک دوسری جنگ کو جنم دیتی ہے، درہر اس کے

مبادلہ میں ایک نئی جنگ کا مقصد کام کرتا ہے۔“

یوٹووف کے یہ جیسے خود غرضیوں کے بن دائروں کو نمایاں کر رہے ہیں جن سے یونین کے

مبادلے کے بعد بھی جنگ کے ذکر و فکر کو ترقی پور رہی ہے، اور جنہوں نے یکساں طور پر مشرق و مغرب

کی عاقبت کے مکانات کو درہم برہم کر رکھا ہے۔

منچوریا پر جاپان کے فوجی قبضہ کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ منچوریا کی فتح کے بعد فوراً مجلس اقوام کے کمیشن کے صدر لارڈ ٹرنٹن کے فیصلہ کے باوجود یورپ کی حکومتوں نے منچوریا پر جاپان کا قبضہ تسلیم کر لیا گویا یہ مان لیا گیا کہ منچوریا میں جاپان کی جنگ ناجائز تھی مگر جنگ کے نتیجہ میں جو سلطنت قائم ہوئی ہے وہ جائز ہے۔

منچوریا میں امن کی اسکیموں کی ناکامی کا قدرتی نتیجہ حبش کی جنگ کی صورت میں ردنا ہو، مشرق بعید کی جنگ، ریفریقہ کے جنگل میں پہنچی تو شعبہ بن کر بھڑک اٹھی وراس نے سید سدا کی اول کے تاج و تخت کو جھڑک کر زنجبشی قوم کی حسرتوں کو راکھ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منچوریا منچوریوں کے ہاتھ سے چپ اور دھڑبھڑبھڑیوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔

اس وقت دنیا کا تمام سرسبز زمین دو جہاد خطوط کی شکل میں نظر آ رہی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی بادشاہت ایشیا کا حق ہے یا بل فرنگ کا۔ ایشیا اپنی تاریخ اپنی قدمت اپنی روح نیت کوئی دیں کی صورت میں پیش کر رہا ہے اور یورپ نے موجد دماغ دراپنے سادوں کی بارہم تو قوں کو اپنے حق کی تائید میں پیش کر رہا ہے۔ ایشیا یورپ کے نقشہ کو اپنی آزادی کے آئینہ میں دیکھ رہا ہے اور یورپ ایشیا کے سادہ نقشہ میں اپنا رنگ بھرنے کی سعی کر رہا ہے۔

خود دیب خانہ نے دہلی کے ایک مسیحی میں کہا تھا کہ "مشرق اور مغرب میں ذہنی اتحاد

کے فقدان نے دونوں کو تباہی سے قریب تر کر دیا ہے۔ ہم یہ تباہی کاروں درکاروں سیاسی زندگی کی ہر منزل میں دیکھ رہے ہیں۔ مشرق بعید اور یورپ کی سیاست میں آج ہم جو سمجھیں دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ اندرونی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت وہ مشرقی مسئلہ ہی سے پیدا ہوئی ہیں مسئلہ مذہب و نژاد کی وہ حکمت عملی جس کا رخ مجددانہ طور پر در تیزی سے مشرقی فتوحات و برطانوی سلطنت کی وسعت کی طرف رہا ہے، یورپ کے مطلق العنان آدموں کی تخلیق کا موجب ہوئی۔ مذہب و نژاد کے بعد مشرق و مغرب، مشرق و مغرب کے مابین ساٹھ سال تک مشرق کو فتح کرنے کے لیے اپنے پیشرہ اور مسلمانوں کی جنگ عظیم کے وزیر اعظم کی پالیسی پر چلتے رہے۔ بحر روم میں مقبوضات کا ہونا بحر ہند و نیپچ فرانس کی ماتحت عربی ریاستوں کی موجودگی اور مشرق قریب میں برطانیہ کی متحدہ حکومتوں کا قیام بحر روم میں، شہر برطانیہ قبضہ، اس کے سرے پر جبل الطارق پر بالادستی، بحر لکا میں ہونولولو کی بحری راجوں کے مرکز پر تسلط، ہنر سونیز پر انجمنستان کی بالادستی اور جنگ عظیم کے بعد جرمن نوآبادیات کی تبدیلیاں ایسے امور ہیں جو ہمیں منزل بہ منزل ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف ایج رہے ہیں۔ جنہوں نے روسی جمہوریت کے سیلاب کو جرمنی کی فولادی دیوار کے سامنے رکھا ہے اور وسط یورپ میں نئے مسائل پیدا کر کے مغرب میں ڈوڈ کیٹروں۔ قرن ڈیڑھوں اور مشرق میں ایک نئی دہشت گیسٹ شہنشاہیت، جاپان کو جنم دیا ہے۔

مشرق میں برطانیہ نو مقبوضات نے دنیا کو ایک بڑے فتنے سے آگاہ کیا اور آج دنیا کی تمام قوی اور قادر و ہر حکومتیں اس فتنہ کو اپنی گود میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہیں اور سی بڑھی ہوئی

خوامش کا منفی اثر مشرق بعید کی جنگ مشرق قریب فلسطین کے دست بدست ہنگاموں، وسط
یورپ کے اختلافات اور نوآبادیات کے متعلق جرمنی کے اشتعال کے لیے وجہ جوڑنا ہوا ہے۔

بہر حال کل کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ کل کا تجربہ آج دنیا کے کام آ رہا ہے۔ اس آسمان کے پھر
کوئی شے نئی نہیں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی یہی ہو گا اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ کل کی
طرح آج بھی واقعات کی تلوار حکومت کر رہی ہے۔ واقعات کا رخ یہ ہے کہ دنیا کو ایک اور جنگ عظیم کی
ضرورت ہے۔ مشرق و مغرب میں اس جنگ کے پس منظر پر غور کیا جائے تو یہی ہو گا، مگر دراصل یہ ایسے دو بڑے
مذہبوں کا مجموعہ ہو گی جس کے ماتحت دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے جداگانہ مذاہن نظر آئیں گے۔ یہ
دونوں مذاہن بھی حالات کی دو دین سے بکے بکے نظر آ رہے ہیں۔

ہم اس وقت دنیا میں امن اور جنگ کے نام پر جو سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں ان میں حقیقت یہی
مشرقی و مغربی مسئلہ کا کام کر رہا ہے۔ اور اسی شے نے بڑی نہ کی مشرقی حکمت عملی اور مغربی پالیسی کو
ڈانواں ڈول کر رکھا ہے۔

بڑی نہ کی خارجہ پالیسی تمام دنیا کی نظر میں محل نظر بنی ہوئی ہے۔ بڑی نوی سلطنت جس طرح عالمگیر
ہے، اسی طرح اس کی مشکلات بھی عالمگیر ہیں۔ گروہ دنیا کے سیاست دانوں کے تہہ پر کا پورا پورا تصور انہیں مشکلات
کے زمانہ میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہی مشکلات ایسی نعرشوں اور کمزوریوں کو ابھارتی ہیں جن کو ایک
بنی بنائی قوم بھرتی جاتی ہے!

میسونج کا اثر و پس میں بڑی نہ نے جرمنی سے مل کر نو مہر کے پہلے ہفتہ میں جو کچھ کہا وہ بڑی نوی مشکلات کا

ایک ایسا سلجھ و تھا جس سے ایک ہفتے قلیل عرصہ میں دس لاکھ لاکھ اور پیدا ہو گئے ہیں۔ آسٹریا پر جرمنی کے قبضہ کے بعد برطانیہ نے زیکو سلوواکیہ کو مجبور کر کے جرمنی کو سوڈیشین علاقہ پر اس لیے قبضہ دلایا تھا کہ جنگ کا قلاب سوئیس پر پہنچ کر اپنے مستقر پر واپس لوٹ جائیگا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی وفد ک میں مل گیا۔ برطانیہ نے اپنا سب کچھ کھو کر جب دنیا کی طرف دیکھ کر معلوم ہوا کہ دنیا کو امن کی نعمت کا ایک حصہ بھی حاصل نہیں ہوا۔

دراصل آج کی سیاست کا حاصل ایک سعی حاصل کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ برطانیہ سرمایہ داروں میں جا برترین سرمایہ دار شہنشاہیت ہے آج اس کے مقابلہ میں تین سوڈیشین شہنشاہیت پسند طاقتیں عروج پر آ رہی ہیں۔

۱۔ جرمنی جس کے سامنے پرنس ہسٹریک کی عالمگیر جرمن سلطنت کا تصور ہے۔

۲۔ آئی جس کا مقصد ایک نئی رومہ الکبریٰ کی تاسیس ہے۔

۳۔ جاپان جس کا خیال ہے کہ اس کا شہنشاہ دنیا میں ضد کی مرضی کا نمائندہ ہے اور خدا کی

مرضی یہ ہے کہ ایشیا ہی میں نہیں یورپ پر بھی جاپان کا قبضہ ہو۔

دن تینوں طاقتوں کو اپنی آبادی کی جبرستی ہونی فوج کے لیے نوآبادیات کی ضرورت ہے۔ چونکہ

برطانیہ کی نوآبادیات تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس لیے برطانیہ کا مفاد ان طاقتوں کے مفاد سے ٹکراتا

رہتا ہے ہماری قریبی تاریخ کے واقعات اسی تصادم کا نتیجہ ہیں جو بھی عرصہ تک جاری رہیگا۔

جرمنی نے سنہ ۱۹۱۸ء کے معاہدہ ورسلز (مشرق صبح) کے خلاف روہر پر قبضہ کیا۔ اس سے دس لاکھ بیڈن

کیا۔ رائن لینڈ سے بین الاقوامی اقتدار کا خاتمہ کیا۔ آسٹریا کو اپنی سلطنت میں ملا دیا۔ سوڈین جرمن کو جرمن پٹیشن
 ریش کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اٹلی نے اطالیہ میں مسلم نوں کو ختم کیا۔ جزیرہ رودس کو ترکی سے
 غصب کر کے فوجی مستقر کی صورت دی۔ اریتریا کے قبضہ کے بعد پورے حبش پر قبضہ کیا۔ اور اب یمن میسر
 اور سمرند کے زرخیز سواحل کو مشتاق نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جاپان نے کوریا پر قبضہ کیا، منچوریا کو چین سے
 علیحدہ کر کے اس پر اپنی سیادت قائم کی۔ اب چین میں شمال اور جنوب میں شنگھائی، نانکن پکن پینشن
 ہانگو کو فتح کرنے کے بعد آگے بڑھ رہا ہے، اور سنگاپور کی کھڑکی سے ایک طرف ہندوستان کی طرف جھانک
 رہا ہے اور دوسری طرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فیلیپائن کے امریکن مقبوضات کو دور میں سے دیکھ رہا ہے۔
 یہ سب کچھ نوآبادیاتی مسئلہ کا نتیجہ ہے جو قدرۃ برطانیہ کی مشرقی پالیسی اور نوآبادیاتی حکمت عملی سے پیدا ہوا ہے
 مسوینی نے حبش کی فتح پر، ہر شہر نے آسٹریا اور زیمبوئیلیہ کے سوڈین علاقوں پر قبضہ کے
 وقت اور فوج جاپان کے رہنا جنرل لورا کی کے کمان انسر نے چین میں اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتے
 ہوئے، مگر بڑوں سے خطاب کر کے غلط نہیں بالکل صحیح کہا ہے کہ تم جو کچھ ایک صدی سے کر رہے ہو، ہم
 اس صدی میں اس کو شروع کر رہے ہیں۔ بڑے نیک کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے اسی
 لیے وہ چھوٹے چھوٹے ممالکوں میں اپنے حریفوں کو مبتلا کر کے اپنے بڑے بڑے مقبوضات اور نوآبادیات کی
 حفاظت کر رہا ہے۔ بڑا نوی تدبیر کار جہان یہ ہے کہ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فتوحات کا دائرہ اگر بڑھتا
 ہے تو اس کا رخ بڑا نوی مقبوضات اور نوآبادیات کی طرف نہ ہو۔ گذشتہ چار سال کے اندر برطانیہ نے بین
 الاقوامی سیاست میں جتنی کڑی گویاں لگی ہیں وہ اسی درجہ کی شے ہیں۔ آئندہ بھی بڑا نہ اپنے حریفوں کا
 رخ بدل بدل کر وقت کو ٹالتا رہے۔ ورنہ مجبور ہی ہو جائیگا تو مجبور جنگ میں حصہ لے گا۔

برطانیہ کی بعض لوگوں کو برطانیہ کی غیر ملکی پالیسی کے آثار چڑھ ڈھ پر حیرت ہوتی ہے۔ اس قسم کی حیرت کا اہل خارجی پالیسی ہمیشہ کیا گیا ہے۔ دو سال قبل روس کے مشہور سیاستدان سمی فی کارل ریڈک نے اپنی حیرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا:-

”برطانیہ کی خارجی پالیسی سیاست عالم میں ہمیشہ ایک معمہ بنی رہی ہے۔ یونین کی فتوحات سے پہلے بھی ہرٹ یہ کے قبل بفضل کو یکس میں سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد تو برطانیہ کی خارجی حکمت عملی میں اس قدر آثار چڑھ ڈھ ہوئے کہ بیان سے دہر ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ جاپان برطانیہ کی خارجی پالیسی سے بچپن ہے۔ روس میں برطانیہ کو جبراً کہا جاتا ہے۔ جرمنی اور فرانس میں بھی برطانیہ کے لیے اسی طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں اور امریکہ میں بھی برطانیہ کے اس دخل نفس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔“

پہلے برطانوی مقبوضات میں برطانوی داغ کی تعریف بڑے رعب و داب کے ساتھ کی جاتی تھی لیکن اب وہاں بھی برطانیہ کی ذات پسندی لگتی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ برطانیہ آج بھی سیاست عالم کا ہیرو ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کل بھی ہیرو کا پارٹ اس کے حصہ میں آئیگا۔

میسونج کے معاہدے کے بعد برطانیہ نے یہ کھویا ہے اور دینے امن و صلح کی دولت کا کتنا حصہ پایا ہے اس کا حال مدبرین عالم کی طاقتور رائے غامض سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری دنیا میں گھٹنوں کے بل جو سیاست چل رہی ہے اس کا قریبی تعلق مسٹر چیمبرلین کے سفر وڈ اسرگ اور معاہدہ میسونج سے ہے اس لیے ہیں دیکھنا چاہیے کہ اس معاہدہ نے دنیا کی رائے عام پر کیا اثر ڈالا ہے۔

مدبرین عالم گذشتہ ماہ کے پہلے ہفتہ میں انگلستان کے بھرے یوان میں وزیر اعظم برٹنہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ”ہماری پالیسی سے یورپ میں امن کا یہ دور آنے والا ہے۔“

مگر بھڑائی لیڈر جنی لف پارنی کی طرف رخ کر کے معترضین کو یہ سوچنا چاہیے کہ گریسا نہ ہوتا تو کیا موت اور مر کا ٹرک کو سد بچے

درد نیا پر کہا پڑتا

اس رائے کے بعد اب چند مہرین کی رائیں دیکھیے کہ وہ معاہدہ میونخ کے بعد کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے حادثہ کی تاریخ مطالعہ کر لیجیے۔

۱۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء کو جرمن فوج کے افسر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ آج سوڈیشین جرمن علاقہ پر فوج کا قبضہ مکمل ہو گیا۔

اسی تاریخ میں شہر نے فرمان شائع کیا کہ ریش جرمن پارلیمنٹ کے قوانین اور جرمن نشان بھانپنا اس علاقہ میں حکمرانی کرینگے۔

۲۔ اکتوبر کو فوجی راج ختم کر دیا گیا اور سوڈیشین علاقے میں سول انتظامی حکومت قائم ہو گئی۔ جرمن اور نیکو سلاویک کے افسانہ کا آخری باب جب مکمل ہو گیا اور وزیر اعظم انگلستان نے امن کی عمارت کو آخری اینٹ رکھ کر مکمل کر دیا تو دنیا کے مہرین چھانسنے لگے کہ ہم آج بھی اسی طرح جنگ کے دروازہ پر ہیں جس طرح کل تھے۔

(۱) پریگ میں نیکو سلاویکیہ کے اخباروں نے بالاتفاق ایک جملہ لکھا "آج ہماری زندگی کا سب سے زیادہ منحوس دن ہے۔ ہم ذلت کے پیالے سے آخری گھونٹ پی رہے ہیں۔" ۹۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء

(۲) مسٹر لڈ جارج نے سٹی ٹیپل لندن میں تقریر کرتے ہوئے کہا:-

"فلک کی رحمت کا بیج نہ ہمارے اس جذبہ شرم سے پھڑپھڑا رہا ہے کہ ہم نے ضمیر اور سلطنت کے وقار کو ختم کر کے امن خرید لیا ہے"

جسٹس، جین اور سوڈیشین علاقے کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ذلت کے گڑھے میں

بہت نیچے اتر گئے ہیں کہ ہمارے لیے پستی میں کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ ۲۶۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء

(۳) مسٹر چیپل نے امریکہ کے لیے اپنی براڈ کاسٹ تقریر میں کہا:-

”انگریزی قوم اور ایپاڑ کے جزاء یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ انتہا ہے یا ابھی اور کچھ ہونیوالا ہے۔ (۱۷- اکتوبر ۱۹۳۸ء)“

(۱۳) پارلیمنٹ کے لبرل رہنما مشر آرچبالڈ سنکھرنے ایوان میں رنج کے ساتھ کہا۔۔
”اس مثال نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا کی طاقت کی کنبیاں ایک ایک کر کے زبردست آزار
زبردستوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ (دیکھ نومبر ۱۹۳۸ء)“

(۱۵) مشراڈین وزیر خارجہ برٹنہ نے ذراہ تاراکس فورڈ یونیورسٹی کے کاسٹن کلب میں کہا۔
برٹنہ کی غیر ملکی پالیسی کا مقصد بین الاقوامی معاہدوں کا احترام ہونا چاہیے۔

(۱۶) وجے لکشمی پنڈٹ (جواہر لال نہرو کی ہمسر) نے سفر یورپ کے بعد کراچی میں بیان دیا۔
”میں، بھگت ن میں کسی ایسے انگریز سے نہیں ملی جو یونین کے معاہدے سے شرمندہ نہ ہو۔“

ان آراء کے علاوہ، بھگت ن کی وزارت پارٹی کے براہ کد آواز ترین رائے یہ ہے کہ معاہدہ یونین کے
تحت جرمی سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ہر شہر نے یونین سے واپس ہوتے ہی
نواب دیت، برطانوی ٹانگائیکا و فرنیسی کیرون کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا ہے لندن ٹائمز کے قول
کے مطابق ہر شہر کے ذہن میں نواب دیت کو فوری واپسی کا مطالبہ اس اصول پر مبنی ہے کہ گرم لوہے پر چوٹ
زیادہ کاڑھ جوتی ہے۔

جب حالت یہ ہو تو دنیا کا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برٹنہ نے اپنی کوششوں سے وقت
کے اس مطالبہ کو ختم کر دیا ہے کہ دنیا کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بڑھی ہوئی آبادی کا
مسئلہ پیداوار کی کمی، ور عدم توانائی، صنعتی اور تجارتی مقابلہ، ہلال دستوں کا مطالبہ نواب دیت، زبردستوں
کا مطالبہ آزادی۔ اور ان تمام باتوں سے پیدا ہونے والی اور سو باتیں جب تک دنیا کے سر پر گدہ رہی ہیں
امن کا نام لینے پر سے لوگوں کا مذاق ہے جو پسے بھی ہو ہے اور آج ہی رہا ہے۔

لطائفِ کاتبیہ

ستارے

از جناب میر تقی صاحب کاشمی امر دہلی

(۱)

تمام دین تو ہیں تاب فروغِ مہر میں گم	نقاب اُٹتے ہیں چہرے سورات کو انجم
خوش انجم کا سناسات ہوتی ہے!	چمکنے لگتے ہیں انجم جو رات ہوتی ہے
شرارِ حسن مصانع گنبدِ دوار!	فلک کی یزم کے یہ زاہدان شب بیدار
فلاسفہ نہیں روشن کرے بتاتے ہیں!	حساب بُہد مسافت لگاتے جاتے ہیں
کیشش سے ان کی بتاتے ہیں چرخ کو قائم	یہ اُس پہ طرہ کہ گردش میں رہتے ہیں دائم
جڑا ہوا نہیں سمجھا ہے چرخ پر کوئی	حقیقت ان کی بتاتا نہیں مگر کوئی
کچھ اس میں شک نہیں نیت میں آسمان کی	فروغ چشمِ بصیرت ہیں اک جہاں کی
غمن نہیں کوئی کچھ کوئی کچھ بتاتا ہے	ہر اک فریقِ جدا اپنی اپنی گاتا ہے
رمانہ کچھ کہے ان کو، انہیں نہیں مطلب	یہ اپنی ایک روش پر چمکتے ہیں شہرب

(۲)

میں زیرِ سقفِ فلک اک رات سوتا تھا	خمارِ بادہ غفلت میں غم کھوتا تھا
کسی خیال سے یکلفت میری آنکھ کھلی	معا ستاروں کی جانب نگاہ جا پہنچی

یہ دیکھا میں نے کہ سب کانپتی ہیں راتیں
لرز رہے ہیں کسی خوفِ دردِ بہشت کی
یہ رنگِ نکمہ کے میں نے کہا کہ اے انجم!
ذرا یہ مجھ سے کہو تم ہو اصل میں کیا شے
اک آنکھ کھولتے ہیں ایک بند کرتے ہیں
نہیں قیام کسی ساعت ایک ہیئت سے
بتاؤ تو سہی کس ڈر سے کانپتے ہو تم؟
تمہارے جرمِ منور کی کیا حقیقت ہے!

(۳)

ستارے بولے کہ اے شاعرِ حقیقت جو
فضائے دہر میں ہم دیدہ و ذکرِ عبرت میں
جو شب میں کرتی ہر اعمانِ نوبعِ انسانی
محیطِ ابر ہو پوشیدہ ہو کسیس کوئی
یہ دورِ زمینیں ہیں غنکاسِ آئینے کی طرح
نظر جو آتے ہیں اعمانِ اشرفِ المخلوق
کبھی ہے شرم کبھی لرزہ جسم پر طاری
کہیں جو پاتے ہیں فاضلِ حق کو ہم بداد
غرض بخوفِ دربارِ ت بھر ٹھہرتے ہیں
جو دیکھتے ہیں تری قوم کی سیہ کاری
تو اس سے ہوتا ہے کچھ رنجِ مضطر کو قرا
دم سحر تری دنیا سے کوچ کرتے ہیں

طلوعِ صبر سے ملے ترقیِ دہر پر نور

ہم اس طرف یہ شبِ مچہ خدا کے حضور

جذب جنوں

از مسعود الرحمن صاحب عثمانی جاوید

فکر کو جذب جنوں بھی جو میسر ہو جائے	تیری ہستی بجز اموت پہ دو بھر ہو جائے
عشق مجبور کی اک یہ بھی ہر قد شے دست	منہ سے جوبات نکل جائے مقدر ہو جائے
دس وہ شعلہ ہر مرے دل کو جلائے وائے	اس کو اڑنا اگر آجائے تو اختر ہو جائے
سو گوار غم ہستی! غم ہستی کی قسم	دل وہ شیشہ ہے کہ تو چاہے تو پتھر ہو جائے
عقل وہ زہد کہ زاہد کو بھی کافر کرے	عشق وہ کفر کہ کافر بھی پیر ہو جائے
”شوقِ گریہ ہے تو اتنا تو جل کر کوخوں کر	آنکھ سے اشک جو ٹپکے تو گل تر ہو جائے
تجھ کو جینا بھی سکھا دیجی تیرا سوز طلب	پہلے مرنے کا سلیقہ تو میسر ہو جائے
عزمِ ہستی کی قسم! شور جنوں پر وہ شے	دہشتِ بخون سے قسمت کی جہیں تر ہو جائے

عقل وہ قطرہ شبنم کہ اڑے تو کھو جائے

عشق وہ اشک کہ ٹپکے تو سمندر ہو جائے

نقشِ نظر

جدید کتابیں

”یڈیٹریا“ ڈاکٹر سید نجم الدین احمد صاحب جعفری بیرسٹریٹ لاہندوستان کے اُن گنہ گنہے مسلمانوں میں سے ہیں جو انگریزی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور سرکاری عہدہ کی ذمہ دارانہ مصروفیتیں رکھنے کے باوجود اسلامیات سے شغف رکھتے ہیں۔ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ مسلمانوں کی قابل قدر خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں، آئین عالم، وفاق ہند اور *Flash lights on Islam* شائع ہو کر ملک میں مقبول ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے اسلامی معاشرتی مضامین کا مجموعہ ”یڈیٹریا“ کے نام سے شائع کیا گیا ہے، اس مجموعہ میں آپ کے مختلف مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں اور اب اُن کو اضافہ و ترسیم کے ساتھ اس مجموعہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ متعدد مضامین ایسے بھی ہیں جو اب تک کس شائع نہیں ہوئے ہیں۔

اس مجموعہ میں جتنے مضامین ہیں سب ہی دلچسپ اور مفید ہیں۔ علی الخصوص مضامین ذیل زیادہ توجہ اور غور سے پڑھنے کے لائق ہیں۔

”اسلام اور سرمایہ دار و مزدور“ ”اسلام اور وطنیت“ ”اسلام اور عورت“ ”عورت کی حیثیت ہندوستان میں“ ”اسلامی فلسفہ زندگی“ ”انسان کا دل“۔ زبان شگفتہ اور سہل و سواں ہے۔ خیالات سنجیدہ و متین اور سچے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے قرآن مجید کا مطالعہ بنظر عمیق کیا ہے اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

کتاب کے شروع میں خود فاضل مصنف کے قلم کا لکھا ہوا ایک مقدمہ ہے جس میں انہوں نے غیر مسلم مصنفین کے حملوں اور بیجا اعتراضوں کا دروانگیر طریقہ پر ذکر کیا ہے اور پھر مسلمانوں کے ذہنی و دماغی تنزل کا ایک حسرت آمیز خاکہ کھینچا ہے۔ اسی ذیل میں آپ نے بعض باتیں بڑے کام کی کہی ہیں۔ الغرض کتاب اپنی معنوی حیثیت سے بہت خوب، عمدہ اور مفید ہے۔ اس کا مطالعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے سودمند ہو گا۔ بلکہ اگر غیر مسلم اس کو پڑھیں گے تو انہیں اس کتاب میں اسلام کی سادگی و صفائی، انسانی ہمدردی و اخوت اور جامعیت و اکیلیت کی ایک دلکش تصویر نظر آئے گی۔ طباعت و کتابت متوسط تقطیع، ۲۷۱/۲، ضخامت ۱۳۷۔ قیمت بعد منجر صاحب آرمی پریس شملہ سے طلب کیجئے۔

معین المنطق حصہ اول و دوم۔ مولانا محمود حسن صاحب مدرس مفتی جامعہ حسینیہ رانڈیر ضلع سوات نے ارادہ کیا ہے کہ فنون کو عربی سے آسان اردو میں منتقل کریں۔ آپ نے اسی سلسلہ میں معین المنطق کے نام سے ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کے دو حصے ہیں۔ اس میں منطق کے مبادی اور اصول و روش کو سلیس اردو میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک حد تک کامیاب ہے لیکن اگر مسائل کی توضیح میں چند نئی مثالوں سے کام لیا جاتا اور خود صرف کی جدید ریڈروں کی طرح ان کی تمرین بھی کرائی جاتی تو غالباً یہ کوشش زیادہ مفید ثابت ہوتی۔ بہر حال اردو خواں طبقہ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چھوٹی تقطیع ضخامت حصہ اول ۲۰ صفحات قیمت ۳ حصہ دوم ضخامت ۱۲۶ صفحات قیمت ۸۔ طے کا پتہ مولوی محمد یعقوب صاحب شاہجہانپوری مالک تعلیمی کتب خانہ قروباغ دہلی

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ۱۔ ندوۃ المصنفین ہندوستان کے ان تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر اشتراک کرے گا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور ان کو ششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

تب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسین :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسین میں شامل ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی، بلکہ عنایت خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد چار ہوگی اور رسالہ "برہان" بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی عنایت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ میں ہوگا، ان کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ "برہان" سالانہ چندہ پانچ روپے ہے، بلا قیمت پیش کیا جائیگا۔

احباب :-

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احباب میں داخل ہونگے۔

ان حضرات کو ادا سے کار سالہ بلا قیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادا سے کی تمام تصنیفیں نصف قیمت پر پیش کی جائیں گی۔

(۶) معاونین اور جبار کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بار بار یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں ہر سہ ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور جبار تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی ابتداء میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ:-

نمبر رسالہ "برہان" قریب باغ۔ نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرنا مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے
دفتر رسالہ "برہان" قریب باغ نئی دہلی میں شائع کیا